

Path Ka Prabhav Hindi translation by Jagdish Chandra Jain
of Lao-Tze's Chinese classic *Tao-te-Ching* Sahitya Akademi,
New Delhi (1973), Rs 2 50

© साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली

प्राप्ति-स्थान .
साहित्य अकादेमी,
रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली

मूल्य : रु० २-५०

मुद्रक :
भारती प्रिंटर्स,
नवीन शाहदरा, दिल्ली-११००३२

भूमिका'

लाओ-त्स द्वारा रचित चीनी भाषा के सुप्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ 'ताओ ते-चिंग' का अब तक ससार की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, और अनेक बार विद्वानों ने इस पर चर्चा भी की है। फिर भी इसके लेखक अथवा विषय-वस्तु के सम्बन्ध में वे एकमत दिखाई नहीं देते।

ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि ईसा के पूर्व लगभग प्रथम शताब्दी तक चाउ और छिन राजवंशों के प्राचीन ग्रन्थों में निस्संदेह लाओ-त्स की उसी रचना का उल्लेख है जिसे हम आज जानते हैं। ये ग्रन्थ इससे सहमत हैं कि प्राचीन काल में लाओ-तान नामक एक महान् विद्वान् हो गया है, जिसे लाओ-त्स भी कहा जाता था, तथा प्रचलित मान्यता के अनुसार स्वयं कनफ्यूशियस ने उसमें भेट करके उपदेश ग्रहण किया था।

ई० पू० प्रथम शताब्दी के आरम्भिक काल में मौजूद प्रसिद्ध इतिहासकार स्तुमा-छिएन ने इन धारणाओं से सहमत होते हुए कहा है कि लाओ-त्स छू के दक्षिण राज्य का निवासी था तथा चाउ राजवंश के

१. साहित्य अकादेमी दर्शनशास्त्र की चीनी सत्या के प्रोफेसर वांग वेङ-छेन की श्रुति है उनकी विद्वत्तापूर्ण भूमिका के लिए, जिसे उन्होंने साहित्य अकादेमी द्वारा आयोजित भारतीय भाषाओं के इस चीनी क्लासिक संस्करण के लिए पत्रों से लिखा है। यह भूमिका भारतीय पाठकों के लिए विशेष रूप से रचिकर होगी, क्योंकि इसमें न केवल इस प्राचीन क्लासिक के लेखक और उसके ज्ञान-मन्त्रों की आधुनिकतम खोजों का सारांश दिया हुआ है, बल्कि जनवादों चीन द्वारा न्यूटन नई विचार-धारा के प्रकाश में इसके तात्पर्य का भी यहाँ पुनः मूल्यांकन किया गया है। मूल भूमिका बहुत लम्बी थी, इसलिए हम डॉक्टर वी० गोडले के आभारी हैं, कि जिन्होंने उसे संक्षिप्त करके वर्तमान रूप दिया।

काल में वह इतिहासकार रहा, जो अवकाश प्राप्त करने के बाद सन्यासी हो गया। लाओ-त्स के जीवन-चरित के अन्त में उसने तीन अन्य परम्पराओं का उल्लेख किया है। पहली परम्परा के अनुसार लाओ-त्स को लाओ लाइ-त्स के रूप में स्वीकार किया गया था, जो छ राज्य का नागरिक, कनफ्यूशियस का समकालीन और ताओवादी लेखक था। दूसरी परम्परा के अनुसार, चाउ राजवंश के एक अन्य इतिहासकार थाइ शिह-तान को ही, जो कनफ्यूशियस की मृत्यु के १२९ वर्ष बाद जीवित रहा—लाओ-त्स माना गया है, जो ताओ मत का पालन करके १६० वर्ष से अधिक जीवित रहा। तीसरी परम्परा, इन्ही आधारों पर, लाओ-त्स को लि-अरं मानकर चलती है, इसमें उसके पुत्र के विषय में कहा गया है कि वह कनफ्यूशियस की मृत्यु के लगभग २०० वर्ष बाद वेइ राज्य का सेनापति रहा। इस प्रकार इतिहासकार स्सु मा-छिएन ने, लाओ-त्स-सम्बन्धी प्रचलित परम्पराओं को, सभवतः प्रामाणिकता के साथ लिपिवद्ध किया है, चाहे उस विषय में उन्हें कुछ भी सदेह रहा हो। किन्तु आज हमारी दृष्टि में ये विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। 'वसन्त और शरद् विवरण' नामक ग्रन्थ (७२२-४८१ ई० पू०)—जो कनफ्यूशियस की एक-मात्र रचना मानी जाती है—की प्रामाणिकता के आधार पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि लाओ-त्स की रचना, जो मूलतः 'लाओ-त्स' नाम से ही कही जाती थी, किसी ऐसे व्यक्ति की रचना थी जिसका कुल नाम लाओ था, जिसे तान भी कहा गया है (लि नहीं)। यह नाम इस सूत्र को ज्ञात नहीं था।

कनफ्यूशियस और लाओ-त्स के भेंट होने की बात प्राचीन सूत्रों में स्वीकार की गई है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि 'लाओ-त्स' के तथा लू वू-वे के 'वसन्त और शरद्' (ई० पू० तीसरी शताब्दी का अन्त) में कहा गया है कि लाओ-त्स कनफ्यूशियस का गुरु था। 'चुआग-त्स' (ई० पू० चौथी शताब्दी का अन्त) में दोनों दार्शनिकों के वाद-विवाद लिपिवद्ध किये गए हैं। लेकिन इस ग्रन्थ में ताओ मत के अनुयायियों के साथ पक्षपात किया जाने के कारण, ताओ और कनफ्यूशियस-

मतानुयायियों के द्वारा मान्य परस्पर विरोधी विचारों के लिए इसे एक मडनात्मक प्रवृत्तियुक्त लेख ही ममज्ञना चाहिए, अतएव इस रचना को आवश्यक रूप से विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता । फिर, कनफ्यूशियस द्वारा रचित क्लासिक 'धर्मानुष्ठान ग्रन्थ' (लि-ची) की—जो ई० पू० प्रथम शताब्दी के बाद के भाग का मकलन है और जिसमें बहुत पहले की सामग्री सुरक्षित होने की मभावना है—पाँचवी पुस्तक में चार जगह उल्लेख है कि कनफ्यूशियस ने धर्मानुष्ठानों के विषय में लाओ-तान में जिज्ञासा की थी । इससे यह सूचित होता है कि प्राचीन काल में कनफ्यूशियस के धर्मानुयायी भी लाओ-त्स को कनफ्यूशियस का गुरु मानते थे । अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि में लाओ-त्स और कनफ्यूशियस दोनों ईसा पूर्व छठी-सातवी शताब्दी के व्यक्ति थे, तथा सम्भवतः लाओ-त्स कनफ्यूशियस से आयु में बड़े रहे होंगे । उन दोनों के भेट करने के काल और स्थान के सम्बन्ध में अनेकानेक प्रमाण उपस्थित करके प्राचीन विद्वानों ने जो चर्चा की है, उसके बारे में निश्चित रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकना कठिन है ।

'लाओ-त्स' के विचारों की निश्चित अन्तर्गत वस्तु पर विचार करने से प्रतीत होता है कि वे कनफ्यूशियस तथा मो धर्मानुयायियों द्वारा प्रतिपादित 'मनीषी', 'बुद्धिमत्ता', 'परोपकार', 'धर्मपरायणता', 'बहुश्रुतत्व', 'द्वन्द्ववाद' तथा 'सुयोग्य के लिए सम्मान'-सम्बन्धी मिद्धान्तों के—जो 'वसन्त और शरद् विवरण'-काल (ई० पू० ४८१ के बाद) के बाद के दशक में तथा विधिवादी मत (ई० पू० चौथी शताब्दी) के आरम्भ-काल में प्रचलित थे—स्पष्टतः विरोधी जान पड़ते हैं । 'लाओ-त्स' में 'दश सहस्र रथों का स्वामी' (अध्याय २६) अथवा 'द्वितीय अधिपति' (अध्याय ३१) आदि वाक्यों का भी उल्लेख है जो 'वसन्त और शरद् विवरण'-काल के पश्चात् ही प्रयुक्त किये गए थे । इन सारी बातों से यही निश्चित होता है कि यह ग्रन्थ कनफ्यूशियस के समकालीन 'लाओ तान' द्वारा नहीं, बल्कि 'युध्यमान राज्यों' (ई० पू० ४०३-२२१) के युग के समकालीन

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। फिर भी, विद्वानों के ये मत बाह्यतः कितने ही युक्तियुक्त क्यों न हों, इस प्रश्न का एक दूसरा पहलू भी है। उदाहरण के लिए 'लाओ-त्स' में प्रायः 'स्वर्ग', 'दिव्य मार्ग', 'स्वर्ग का मार्ग' आदि वाक्यों का प्रयोग है और ये प्रयोग उन्हीं विचारों को व्यक्त करते हैं, जो पूर्ण रूप से 'वसन्त और शरद् विवरण'-काल में (युध्यमान राज्य के काल से पूर्व) प्रतिविम्बित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, 'लाओ-त्स' में अनेक ऐतिहासिक उल्लेख पाये जाते हैं, जो धर्मानुष्ठान अथवा वृत्तान्तों से सम्बन्धित हैं और ये 'वसन्त और शरद् विवरण' के भाष्य 'त्सो-चुआन' में सकलित हैं या फिर कनफ्यूशियस के क्लासिक 'धर्मानुष्ठान ग्रन्थ' (लि-ची, द्वितीय भाग, जिसे थान-कुंग कहा गया है) में उल्लिखित हैं। इस सम्बन्ध में तुलना कीजिये 'ताओ-ते-चिंग' के अध्याय ६२, ३१ और ६९ की।

इन उल्लेखों के अतिरिक्त लाओ-त्स ने बड़े और छोटे राज्यों के सम्बन्धों का भी जिक्र किया है, और उनके बीच शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। शासन-सम्बन्धी इस प्रकार का यथार्थवादी विचार 'वसन्त और शरद् विवरण'-काल में विविध राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में लागू हो सकता था, पर 'युध्यमान राज्यों' के काल की पापपूर्ण परिस्थितियों में जब अनेक राज्य परस्पर युद्ध में सलग्न थे, यह विचार कदापि नहीं आ सकता था। और फिर, 'मार्ग'-सम्बन्धी सर्वप्रथम दार्शनिक विचार 'लाओ-त्स' में ही पहली बार प्रस्तुत किया गया, जब कि मालूम होता है कि उत्तरकालीन ताओ मतानुयायियों ने एक विरासत के रूप में ही इसको विकसित किया। इस प्रकार इस नये विचार का व्याख्याता लिखता है—“इसका ठीक-ठीक नाम मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसे 'मार्ग' उपनाम से संबोधित करता हूँ और अपनी अधिक-से-अधिक योग्यता को काम में लाकर उसके लिए शब्द खोजकर मुझे उसे 'महान्' कहना चाहिए (अध्याय २५)। 'वसन्त और शरद् विवरण-काल' में ही हम उच्च वर्गों में व्यक्तिवाचक नामों के सम्मान की और उपनामों की

प्रशंसा करने की प्राचीन पद्धति का दर्शन करते हैं, जो बाद में 'युध्यमान राज्यों' के काल में प्रचलित प्रथा के बिलकुल विरुद्ध है—इसमें व्यक्तिगत नाम तो पाये जाते हैं, लेकिन उपनाम नहीं। और फिर 'लाओ-त्स' (अध्याय ६३-दुप्पेन्दक, अध्याय ७९) में उल्लिखित 'अभियोगों को मदाचार में शमन' करने का समर्थन 'दया के माथ आततायी को उत्तर देने' के विचार में सम्बन्धित माना गया है, जिसका स्वयं कनफ्यूशियस ने निषेध किया है (एनेलैक्ट्स, पुस्तक १४, अध्याय ३६)। तथा 'मन्', 'अमन्', 'शून्यता', 'वास्तविकता', 'अकर्म में कर्म', 'अक्रिया द्वारा क्रिया'-जैसे उल्लेख भी, जो 'लाओ-त्स' में पाये जाते हैं, निश्चित रूप में कनफ्यूशियस की उक्तियों-जैसे ही हैं—जैसे कि, 'होते हुए भी उनके पाम नहीं हैं', 'पूर्ण होकर भी अपने-आपको खाली समझता है', 'अपमानित होकर भी किसी विवाद में नहीं पड़ता' (एनेलैक्ट्स, पुस्तक ८, अध्याय ५), अथवा 'बिना प्रयास कुशलतापूर्वक शासन करने पर भी क्या 'गन' का उदाहरण नहीं दिया जाना चाहिए?' (वही, पुस्तक ६, अध्याय ४)। इस प्रकार सब तरह से कुल मिलाकर यह बिलकुल स्पष्ट है कि 'लाओ-त्स' के समस्त मौलिक विचार 'वसन्त और शरद् विवरण'-काल में प्रचलित विचारों में बहुत सगत हैं। इस विचार-धारा को काल के उत्तरार्ध की युध्यमान राज्यों की ही उपज समझना चाहिए।

जहाँ तक लाओ-त्स और लाओ-तान के पारस्परिक सम्बन्ध का प्रश्न है, कहा जाता है कि लाओ-तान से कनफ्यूशियस ने 'धर्मानुष्ठान ग्रन्थ' (लि-चि, अध्याय ५, ऊपर चतुर्थ अनुच्छेद में उल्लिखित) के सम्बन्ध में जिज्ञासा की थी, लेकिन छिंग राजवंश के वांग चुंग नाम के विद्वान् ने इसे इस आधार पर अस्वीकार किया है कि 'लाओ-त्स' में 'परोपकारी धर्मपरायणता' और 'धर्मानुष्ठान' के विचार का विरोध है, और उनमें 'आनुष्ठानिक आचरण को भक्ति और निष्ठा का क्षीण छील और अव्यवस्था का प्रारम्भ' के रूप में माना है (अध्याय ३८)। कुछ भी हो, इस वक्तव्य को हम एकांगी ही मानते हैं, क्योंकि लाओ-त्स ने वस्तुतः

ऐसे ही आनुष्ठानिक शिष्टाचार के रूपों का विरोध किया है जो मिथ्या और निष्ठाविहीन हैं, अनुष्ठान-मात्र का विरोध नहीं किया। 'लाओ-त्स' के सभी उल्लेख प्राचीन अनुष्ठानों के सम्बन्ध में हैं, जिनका लेखक को स्पष्टतः गम्भीर ज्ञान था। उसका ध्येय आत्मोन्नति द्वारा शासन के आवश्यक अर्थ की शिक्षा देना था, जिसके लिए पूर्ण निष्ठा की अपेक्षा थी और जो मनुष्य को अन्ततः सरल और निष्कपट जीवन की ओर उन्मुख करती थी। इसी-को सभी प्राचीन मनीषियों ने समस्त 'अनुष्ठानों' का आधार माना था। (देखिए उदाहरणार्थ 'धर्मानुष्ठान की पुस्तक', तान-कुंग की पुस्तक, भाग २, लू राज्य के ड्यूक को एई चोउ-फेंग का उत्तर)। अतएव इस ऊपरी-अन्तर्विरोध से 'लाओत्स' में उल्लिखित अनुष्ठान-विरोधी विचारों तथा लाओ-तान द्वारा प्रदर्शित अनुष्ठानों के गम्भीर ज्ञान—दोनों में एक ही भावना देखी जा सकती है।

'लाओ-त्स' का ग्रंथ सफलता और असफलता, पालन और ध्वंस, सुख तथा दुःख, लाभ और हानि के ऐतिहासिक द्वन्द्ववाद से भरा पड़ा है। इस परिवर्तन को अच्छाई की दिशा में परिचालित करने और बुराई से निवृत्त करने के लिए ही लेखक ने सामान्य लोगों और विशेषकर राजाओं और कुलीन पुरुषों को—विनम्र और सयमी होने तथा मिथ्या-भिमान और निर्दयता के परिहार करने का उपदेश दिया है, जिससे 'वसन्त और शरद् विवरण'-कालीन तथाकथित 'श्रेष्ठ गुण-सम्पन्न सज्जन पुरुष' अनुष्ठानों की शिक्षाओं पर विशेष ध्यान देते हुए, व्यक्तिगत सदाचार के लिए प्रोत्साहित हो। कनफ्यूशियस की धर्मानुष्ठान-सम्बन्धी (पुस्तक १) पुस्तक में यही विचार व्यक्त किया गया है। इसमें कहा है—“स्वयं को विनम्र बनाने और दूसरों को सम्मान प्रदान करने में ही औचित्य की परख होती है।” और 'त्सो-चुआन' में भी, जिसमें 'वसन्त और शरद् विवरण'-काल के इतिहास और विशिष्ट व्यक्तियों का वर्णन है, शिष्टाचार के अपरिहार्य उपदेशों को अत्यन्त महत्त्व दिया गया है। इस प्रकार इसमें जिस चारित्रिक सरलता एवं विनम्रता का प्रतिपादन किया गया है, वह लाओ-त्स अथवा

लाओ-तान द्वारा उल्लिखित विचारों के माथ सम्पूर्णतया मेल खाती है। हम यह भी कह सकते हैं कि 'लाओ-त्स' में उठाए हुए प्रश्न वस्तुतः 'वसन्त और शरद् विवरण'-काल के पश्चात् उद्भूत, विभिन्न मत-मतानुगता खटने करने के लिए 'युध्यमान' राज्यों के उत्तरकालीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्षिप्त किये हुए समझने चाहिए।

प्राचीन चीन में बहुत समय तक, सभी दार्शनिक विचारों का ज्ञान-प्रदान गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा मौलिक रूप से ही हुआ करता था, ऐसा जान पड़ता है। आगे चलकर, बहुत बाद में, इन विचारों को निषिद्ध अथवा सकलित किया जाता रहा। इस पद्धति की वजह से ग्रंथ के मूल वचन या वक्तव्य में बाद की अनेक पीढ़ियों के विचारों द्वारा उसका परि-वर्द्धन, परिवर्जन, परिवर्तन तथा प्रक्षिप्त भागों का जुड़ जाना अनिवार्य था। 'लाओ-त्स' इस प्रक्रिया का अपवाद नहीं हो सकता। सम्पूर्ण ग्रंथ में ५००० से कुछ अधिक ही शब्द होंगे। इसकी शैली गठी हुई है और उन्नी-में अनेक तुकान्त वाक्यों के साथ बहुत से प्राचीन प्रचलित वाक्यान्त उद्धृत हैं। मूलतः दो भागों में विभक्त यह ग्रंथ ई० पू० की दूसरी शताब्दी के आस-पास लाओ-त्स के 'ताओ-ते-चिंग' के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उन्नी दिनों यह ८१ अध्यायों में विभक्त हुआ (इसके पूर्व सम्भवतः इसमें ७२ ही अध्याय थे)। पहली शताब्दी के अन्त तक 'लाओ-त्स' एक क्लामिक के रूप में मान्य हो चुका था। इस परिचर्चा में यह ज्ञात हो गया होगा कि 'लाओ-त्स' में दो विभिन्न विचार-सामग्रियाँ मौजूद हैं—एक वा सम्बन्ध 'वसन्त और शरद् विवरण'-काल में है और दूसरी का 'युध्यमान राज्यों' के काल से। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस पुस्तक का लेखक या सकलनकर्ता कौन है। यद्यपि कुछ लोगों का कहना है कि यह 'युध्यमान राज्यों' के काल में छद्म राज्य के किसी हुआन-युआन की रचना है। किन्तु यह एक अटकल ही है, क्योंकि इसका कोई सतोपजनक लिखित प्रमाण नहीं है, जिसके आधार पर कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला जा सके। फिर भी, इस सम्पूर्ण पुस्तक में कुल मिलाकर एक

केन्द्रीय विचार और विचार की एक पूर्ण पद्धति प्रस्तुत की गई है। अतः अब हमे आलोच्य ग्रंथ की निश्चित विषय-वस्तु की ओर ध्यान देना चाहिए तथा दूसरे क्लासिक में उपलब्ध सामग्री के साथ तुलना करते हुए नैति-वाचक प्रमाणों के सहारे आन्तरिक समीक्षा के माध्यम से, इस रचना का काल निश्चित करने का प्रयत्न करना चाहिए।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं—

(क) पहली बात—‘लुन-यू’ में कनफ्यूशियस ने कहा—“स्वभाव से मनुष्य एक-जैसे होते हैं, अभ्यास से वे अलग-अलग हो जाते हैं।” (पुस्तक १७, अध्याय २), और त्स-कुंग ने दुःख पूर्वक कहा है—“मानव-प्रकृति और स्वर्ग के मार्ग के विषय में उसके प्रवचन श्रव्य नहीं।” (पुस्तक ५, अध्याय १२)। ‘चुआग-त्स’ में ‘नैसर्गिक स्वभाव’ के सम्बन्ध में अनेक उल्लेख हैं। मनसिअस तथा मि त्स-छिएन, छि ताओ-खाइ, शि-शुओ, कुंग सुंन, नि-त्स आदि कनफ्यूशियसवादी अनेक विचारक कभी-न-कभी ‘मानव-प्रकृति’ के प्रश्न की चर्चा करते दिखाई देते हैं, तथा ‘धर्मानुष्ठान ग्रंथ’ (पुस्तक २८) में भी ‘स्वर्ग’ और ‘प्रकृति’ के सम्बन्ध का उल्लेख है। फिर भी, ‘लाओ-त्स’ ग्रंथ इस विचार के प्रभाव से सर्वथा मुक्त है, यहाँ तक कि इसमें न तो नैसर्गिक स्वभाव का कथन है और न ‘प्रकृति’ शब्द का ही कहीं एक बार उल्लेख मिलता है।

(ख) दूसरी बात—‘कुआग-त्स’ के उन भागों में, जो ‘युध्यमान राज्यों’ के काल में लिखे हुए जान पड़ते हैं, हम विभिन्न विचार-धाराओं को मिल-जुलकर ताओवादी विचार-धारा की एक नई पद्धति में परिणत होते देखते हैं। इसमें ताओ मत के ‘मार्ग और इसका गुण’ और ‘क्रिया-शून्यता’ कनफ्यूशियस-मतानुयायियों का ‘प्रेम और धर्मपरायणता’ और ‘औचित्य’ यहाँ तक कि विधिवादियों के कुछ सिद्धान्तों का भी उल्लेख है। इसी काल के शेन यू-हाइ ने भी विधिवादियों की विचार-धारा को ‘ताओवादियों’ की विचार-धारा के साथ मिला दिया है और उसने ‘सम्राट् के कर्तव्य’ और ‘राजनीतिज्ञों के कर्तव्य’ का उल्लेख किया है। ये वे

ममस्याएँ हैं जो 'युध्यमान राज्यो' के काल के मध्य में ही उठी थी। फिर भी 'लाओ-त्स' की पुस्तक में, जो कनफ्यूशियस तथा उनके भी पहले युग के मोहवादियों तथा विधिवादियों के सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं, पुरातन भावना अविकृत रूप में सुरक्षित है, इसका सम्राट् और राजनीतिज्ञ के सम्बन्ध आदि मिश्रित विचारों से रच-मात्र भी सम्बन्ध नहीं।

(ग) तीसरी बात—यह कहना सम्भव नहीं है कि 'लाओ-त्स' की पुस्तक में उल्लिखित विचार 'चुआग-त्स' की पुस्तक के ढग पर निर्मित और विकसित किये गए होंगे। 'लाओ-त्स' में स्वर्ग और मनुष्य की मौलिक एकता पर बहुत जोर दिया गया है। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के ममन्त प्राणियों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों के मध्य अपरिवर्तनशीलों की बात कही गई है, जबकि 'चुआग-त्स' में स्वर्ग और मनुष्य की तुलनात्मक स्थितियों पर जोर दिया गया है, और यहाँ अपरिवर्तनशीलों का विरोध है। इसमें 'अपरिवर्तनशीलों' के बिना परिवर्तनों का उपदेश दिया है, तथा दूसरी समस्याओं के साथ-साथ 'स्वर्ग', 'मनुष्य', 'मार्ग', 'गुण', 'गून्चना', 'शाश्वत', 'असत्', 'सार', 'जीवन-शक्ति' आदिका उल्लेख है। ये सब विचार लाओ-त्स में उल्लिखित विचारों से ही लिये गए हैं अथवा वहाँ में लेकर उन्हें विकसित किया गया है। वस्तुतः 'चुआग-त्स' (अध्याय ३३) में कुआन-यिन और लाओ-तान के सिद्धान्तों का प्रणमात्मक रूप में अनुकरण किया गया है, और उन्हें प्राचीन काल के 'महत्तम और मन्चे पुण्डों' के रूप में माना है।

(क) उपर्युक्त तीनों बातों को 'लाओ-त्स' की रचना में सम्बन्धित नेतिवाचक प्रमाणों के रूप में उपस्थित किया गया है। इससे जान पड़ता है कि यह ग्रन्थ बहुत बाद में पुस्तक के रूप में सकलित नहीं किया गया होगा। पहले (देखिए पृष्ठ ७ का नया अनुच्छेद) हम 'लाओ-त्स' की विषय-वस्तु पर आधारित कतिपय निश्चित प्रमाण उपस्थित कर चुके हैं, जिन्होंने पता लगता है कि इसमें उपर्युक्त तीनों बातों के विरोधी विचार व्यक्त किये गए हैं, अतएव जान पड़ता है कि इस ग्रन्थ की रचना बहुत पहले भी

नहीं हुई। अब यदि हम इन दोनों प्रकार के प्रमाणों को मिला दें, तो हम अनुमान कर सकते हैं कि 'लाओ-त्स' का रचना-काल 'युध्यमान राज्यो' के आरम्भिक काल से मध्यकाल तक, अर्थात् ई० पू० ३९२-३५६ के बीच, सम्भवतः माओ-त्स की मृत्यु के उपरान्त, लि-लि, वू-छि और शाग-याग द्वारा विधिवाद का समर्थन किये जाने के पश्चात्, तथा छि राज्य के राजकुमार वेई द्वारा चि-शिया में अकादेमी की स्थापना के समय माना जाना चाहिए। उक्त अकादेमी ने परस्पर विरोधी विभिन्न मत-मतांतरो के एकीकरण का समर्थन किया था। 'लाओ-त्स' के सकलन ने ही लाओ-वादियों के विचारों के विकास को प्रोत्साहित किया होगा, न कि इसके विपरीत। इस समय-निर्धारण से इस बात का भी सतोपजनक उत्तर मिल जाता है कि कनफ्यूशियसवादियों के 'परोपकारी धर्मपरायणता', मो मतानुयायियों के 'योग्य का सम्मान' तथा विधिवादियों के सिद्धान्तों का 'लाओ-त्स' में एक ही साथ, उनके विचारों को बिना मिश्रित किये हुए, विरोध क्यों किया गया है। जहाँ तक चुआंग-त्स का प्रश्न है, वह सम्भवतः ई० पू० ३६०-३०० के लगभग, स्पष्टतः 'लाओ-त्स' के सकलन के पश्चात् ही वर्तमान था।

उपर्युक्त सारे विवेचन के उपसंहार के रूप में इस निष्कर्ष पर पहुँचना असंभव न होगा कि सर्वप्रथम लाओ-तान ने—जो पहले इतिहासकार था और बाद में सन्यासी हो गया—ई० पू० छठी और पाँचवीं शताब्दी के बीच 'लाओ-त्स' के मूल विचारों को प्राप्त और व्यक्त किया, तथा ई० पू० चौथी शताब्दी के मध्य में इस ग्रन्थ को इसका वर्तमान रूप और आकार प्राप्त हुआ।

अब हम संक्षेप में 'लाओ-त्स' में उल्लिखित दार्शनिक विचारों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसमें 'मार्ग' के विचार को लिया है। लाओ-त्स ने पालन के निश्चित नियमों के अनुकरण पर, नैसर्गिक जगत् और मानव के कार्य-कलाप में परिवर्तनों को स्वीकार किया है, यदि इन्हें स्वीकार न किया जाय तो ध्वंसक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस आन्तरिक

नियम को 'मार्ग' कहते हैं। इसका एक वास्तविक स्वतन्त्र अस्तित्व है। इसमें एक विग्व-व्यापी अवगोघहीन गति है। देवता या स्वर्ग के अस्तित्व के पूर्व ही 'मार्ग' का आगमन हुआ। यह वास्तविक भाववाद-जैसा प्रतीत होता है, लेकिन लाओ-त्स ने कहा है, मनुष्य पृथ्वी के अनुकरण पर अपना रूप बनाता है, पृथ्वी 'स्वर्ग' पर अपना रूप बनाती है, स्वर्ग 'मार्ग' पर अपना रूप बनाता है, और 'मार्ग' 'स्वतः स्फूर्त' में। यहाँ तात्पर्य है कि वास्तविक जगत् मनुष्य की इच्छानुसार परिवर्तित नहीं होता। इस प्रकार 'मार्ग' वास्तविक जगत् के परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करता हुआ दिग्गई देता है, अतएव इसे भौतिकवादी धारणा माना जा सकता है।

दूसरा विचार पुण्य-सम्बन्धी है। लाओ-त्स ने स्वीकार किया है कि यदि मनुष्य वस्तुओं के समस्त परिवर्तनों से छुटकारा पाने की शक्ति प्राप्त करने के लिए 'मार्ग' का नियन्त्रण करना चाहता है तो उसे आवश्यक रूप से 'गुण' को ग्रहण करना चाहिए—पुण्य अर्थात् आत्मानुशीलन। 'मार्ग' पुण्य के अनुशीलन का मार्ग-दर्शन करता है, लेकिन फिर पुण्य के अभाव का अर्थ है 'मार्ग' को ग्रहण करने की अनामर्थ्य। वस्तुतः मनुष्य 'पुण्य' के अनुशीलन के माध्यम से भी 'मार्ग' पर पहुँच सकता है। पुण्य के अनुशीलन का तात्पर्य है मुख्यतया कम स्वार्थी होना, कम इच्छाएँ रखना, शान्त और निष्क्रिय रहना, तथा इसके सिवाय ज्ञान की खोज में दुनिया में बहुत दूर नहीं जाना। 'मार्ग' और 'पुण्य' की यह अभिन्नता तथा ज्ञान-प्राप्ति की खोज में बाहर जाने का प्रतिरोध इनसे लाओ-त्स के दर्शन में न्ह्यवादी आदर्शवाद का भाव आ गया है। वास्तव में लाओ-त्स ने 'मार्ग' के अस्तित्व को जीवन-शक्ति के श्वास और उच्छ्वासयुक्त एक प्रकार के आत्मानुशीलन के साथ मिला दिया है। उसने 'कोमलता उत्पन्न करने वाली चलती जीवन-शक्ति' (अध्याय १०) के अनुशीलन करने की कला का प्रतिपादन किया है। और फिर भी 'जीवन-शक्ति' के रूप में 'मार्ग' की व्याख्या करना, जैसा कि कुछ लोग करते हैं और लाओ-त्स के दार्शनिक विचारों को भौतिकवादी विचार मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि 'मार्ग', जो वास्तव में मार्ग माना जा

सकता है शाश्वत मार्ग से भिन्न है' (अध्याय १)। 'जीवन-शक्ति' का निश्चय ही इस रूप में वर्णन नहीं किया जा सकता।

यह स्पष्ट जान पड़ता है कि लाओ-त्स का ज्ञान की उत्पत्ति-सम्बन्धी दर्शन सूक्ष्म विचार और स्थूल सवेदन के द्वन्द्ववाद में वैज्ञानिक दृष्टि से भेद करने में, तथा इन दोनों के अन्दर उनके पारस्परिक विरोध और सम्बन्ध का प्रभाव सन्निहित करने में असमर्थ था।

कुछ भी हो, लाओ-त्स 'सत्' और 'असत्' के सम्बन्ध का पर्यवेक्षण करने के बाद ही कतिपय द्वन्द्वात्मक पद्धतियों पर पहुँचा है। 'असत्' की व्याख्या स्वर्ग और मर्त्य की आदिमता के रूप में, तथा 'सत्' की व्याख्या समस्त प्राणियों के आधार के रूप में की गई है। और इन दोनों आधारों पर मनुष्यों को 'मार्ग' के अन्तिम परिणाम और सूक्ष्मताओं का अन्वेषण करना है। इस प्रकार उसने कहा (१) "सत् और असत् एक-दूसरे को उत्पन्न करते हैं" (अध्याय २) (२) "अतएव जो है उसका लाभ उठाते हुए हम जो नहीं है उसकी उपयोगिता को पहचानते हैं" (अध्याय ११)। इसका अर्थ है आवश्यक रूप से 'सत्' और 'असत्' को एक-दूसरे पर निर्भरता, जो व्यावहारिक साक्षात्कार की ओर ले जाती है। (३) "मार्ग की गति का स्वरूप और 'मार्ग' की पद्धति का स्वरूप निर्वलता है" (अध्याय ४०)। इसका अर्थ है कि विरोधी पक्ष से 'मार्ग' की विकासवादी गति का प्रतिवाद की दिशा से, तथा मनुष्य के कृत्यों की कोमलता के आधार पर 'मार्ग' को व्यावहारिक क्रिया का अन्वेषण करना चाहिए। लाओ-त्स ने इन द्वन्द्वात्मक विचारों का सामान्यतया समाज, शासन और मानवीय व्यापारों पर व्यापक रूप से प्रयोग किया तथा उसने तथाकथित 'मार्ग'-सम्बन्धी द्वन्द्वात्मक तत्त्वों से युक्त निम्नलिखित कथन को भी विस्तार के साथ प्रतिपादित किया, "कुछ न करने से ऐसी कोई वस्तु नहीं जो न की जाय" (अध्याय ४८), "कोमल कठिन को पराजित करता है और निर्वल शक्तिशाली को", (अध्याय ३६), "आकाश और पृथ्वी तथा दस सहस्र वस्तुएँ सत् से उत्पन्न हुई हैं, सत् असत् से उत्पन्न हुआ है" (अध्याय ४०)।

(क) अन्त मे, लाओ-त्स के तथाकथित 'मार्ग' की व्यावहारिक सार्थकता क्या है ? उसकी 'भत्' कोटि मे उन सब वस्तुओं का अन्तर्भाव है, जिनमे रूप और वर्ण है और जो हमारी इन्द्रियो द्वाया ग्राह्य है, अर्थात् यह भौतिक तत्त्व का प्रतिनिधित्व करता है जबकि 'अमत्' मे उन वस्तुओं का अन्तर्भाव है, जो हमारी इन्द्रियो द्वारा ग्राह्य नहीं तथा जो रूप और वर्ण रहित हैं पानी, जिसे हम आत्मा कहते हैं। पीछे हमने 'लाओ-त्स' के ११, ४८ और ४० अध्यायो से उद्धरण दिये हैं (देखिये—पृष्ठ १६) जिनसे सिद्ध होता है कि वह 'पुण्य' के आत्मगत अनुशीलन और अन्तर्वृत्ति की इन्द्रियगोचर क्रियाओं पर जोर देना चाहता है, जिसे मगठित करने पर जीवन के व्यावहारिक भौतिक लाभों का सली प्रकार आनन्द उठाया जा सके। 'सत्' और 'असत्' नाम के दो विरोधी तत्त्वों के समागम ने 'मार्ग' की उत्पत्ति बताई गई थी, इस प्रकार आध्यात्मिक मूल तत्त्वों की ओर ही दिशा होने के कारण यह स्पष्ट है कि लाओ-त्स की आधारभूत पद्धति और उसका द्वन्द्ववादी चिन्तन आदर्शवादी था। उसका 'मार्ग' वस्तुतः एक पद्धति है, जिसमे यह बताया गया है कि वस्तुगत पदार्थों का लाभ पाने के लिए न कि सामाजिक विकास के नियमों के अनुसार वस्तुगत अस्तित्व के पुनर्निर्माण के लिए—आत्मगत अन्तर्वृत्ति की विशेष कार्यप्रणालियों का किस प्रकार प्रयोग किया जाय।

(ख) इस प्रकार लाओ-त्स द्वन्द्ववाद के कुछ प्राग्भिक विचारों तथा परस्पर विरोधी वस्तुओं की एकता के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित कर चुका था। हमारा कर्तव्य है कि उनकी भाववादी विचार-प्रणाली के अवशेषों की आलोचना और उसके युक्तिवादी तत्त्वों को आत्ममान करें। उसने लोकप्रिय द्वन्द्ववाद से समृद्ध अपनी उत्तम व्यावहारिक प्रणाली का उपयोग करते हुए कहा है—“दुर्भाग्य की टेक लगाकर सौभाग्य है, सौभाग्य मे दुर्भाग्य छिपा रहता है।” (अध्याय ५८)। फिर, “क्योंकि वस्तुएँ कभी-कभी अग्रसर होती हैं, कभी पिछड जाती हैं, कभी वे धीमे-धीमे साँस लेती हैं, कभी वे जोर से हाँफती हैं, कभी सशक्त होती हैं, कभी

दुर्बल होती हैं, कभी उनमें रुकावट पैदा हो जाती है, कभी उनका ह्रास होता है। अतएव सत किसी बात पर बहुत ज्यादा जोर देने से वचता है; वह अमिताचार और अति से दूर रहता है” (अध्याय २९)। लाओ-त्स ने मनुष्यों को घमडी और अहकारी न होकर सयत और विनम्र होने और इस प्रकार विरोध की विपरीतता से वचने की शिक्षा दी। उसका यह अनुभव-लब्ध उपदेश मानवता के शाश्वत लाभ की वस्तु है। शुद्ध रूप से अपनी व्यक्तिगत द्रष्टृगतता के कारण उसने सामाजिक असगतियों के व्यवहार से सम्भवतः अपने को दूर रखा हो, अथवा किसी एक व्यक्ति या एक अल्पसंख्यक वर्ग के लाभ के लिए उसका उपयोग किया हो, और इस प्रकार वह समाज की वास्तविक असगतियों का अता-पता प्राप्त करने अथवा समस्त समाज के लाभ की बात खोजने में असमर्थ रहा हो, लेकिन यह भाववादी द्वन्द्ववाद की एक मुख्य त्रुटि है।

(ग) लाओ-त्स ने किसी देवता को जगत् का कर्ता नहीं माना। उसे जनसाधारण की भूख और कष्ट के साथ सहानुभूति थी। उसने अत्यधिक कर वसूल किये जाने, राजाओं की लूट-मार और दमनकारी कानूनों का विरोध किया, उसने दृढतापूर्वक युद्ध का विरोध किया और सच्चे हृदय से शान्ति के लिए कामना व्यक्त की। ये सब विचार प्रगतिशील जनभावना से समृद्ध मनोवृत्ति को सूचित करते हैं। फिर भी उसने भौतिक और मानसिक स्तरों में सभ्यता के उच्च विकास का विरोध किया, और आदिमकालीन समाज की सीधी-सादी अवस्था के लौटने का स्वप्न देखा। यह उसकी विचार-धारा के पिछड़े हुए और नकारात्मक पहलू को सूचित करता है। क्या ये दो विपक्ष दिशाओं में जाने वाली अभिव्यक्तियाँ सम्भवतः लाओ-त्स के ससार से निवृत्त होकर सन्यास धारण करने के कारण बनीं ?

(घ) ई० पू० छठी और पाँचवीं शताब्दी के मध्य काल जब लाओ-त्स विद्यमान था, चीन दास-समाज से मामती समाज की ओर संक्रमण कर रहा था। उस समय जब वर्ग-संघर्ष अधिकाधिक उग्र हो रहा था, पुराने विधि-विधान, अनुष्ठान और रीति-रिवाज शीघ्रता से नष्ट हो रहे

थे, और अभी नये समाज का निर्माण नहीं हो पाया था। आने वाले नये समाज में लाओ-त्स की आस्था न होने में वह प्राचीन समाज के विशेषाधिकारों को स्वीकार करता था। उनके निम्न लिखित वाक्य पढ़ने (पृष्ठ १७, क) उद्धृत किये जा चुके हैं—“कुछ न करने में ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो न की गई हो।” (अध्याय ४८), और “अतएव जो है उसका लाभ उठाते हुए, हम जो नहीं हैं उसकी उपयोगिता को पहचानते हैं।” (अध्याय ११)—इस प्रकार के विचार सामान्यतया शासन और समाज-सम्बन्धी विचार-धारा की स्पष्ट अभिव्यक्तियाँ हैं। तदनुसार ‘लाओ-त्स’ में ‘सत्’ के प्रति अत्यन्त मान प्रदर्शित किया गया है, यह ‘सन्त’ वास्तव में काल्पनिक राजा का ही प्रतिनिधि था, जो अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों का रक्षक था। और अन्त में ‘विद्वान्’ की पदवी में इसका मेल खाता था, जो प्राचीन काल के अभिजात वर्ग का होता था।

चीन में बौद्ध धर्म के प्रारम्भिक प्रचार के समय लाओ-त्स के निद्वान्तों ने मध्यस्थता का काम किया इस सीमा तक कि ई० पू० प्रथम और द्वितीय शताब्दियों में शाक्यमुनि के सिद्धान्त प्रायः लाओ-त्स के ही निद्वान्तों के साथ गलत ढंग में एकाकार करके समझे जाने लगे थे। सातवीं शताब्दी में जब शुआन-च्यांग ने भारत आकर बौद्ध-धर्म का अध्ययन किया, तो उसने कामरूप के राजकुमार भास्करवर्मन् के अनुरोध पर, जो अपने राज्य में इस धर्म का प्रचार करने का इच्छुक था—‘लाओ-त्स’ का संस्कृत में अनुवाद करना स्वीकार किया। चीन और भारत के बीच इस प्रकार का मान्यता-आदान-प्रदान बहुत प्राचीन काल में ही आरम्भ हो गया था, और आज पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में इसके होने की सम्भावना है। अतएव यह चीन और भारत की जनता के लिए अत्यन्त आनन्द और सन्तोष का विषय है कि साहित्य अकादेमी की ओर में ‘लाओ-त्स’ की पुस्तक का आधुनिक भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है।

पहली पुस्तक

१

वह मार्ग, जो वस्तुतः मार्ग माना जा सकता है, शाश्वत मार्गसे भिन्न है।

वह नाम, जो वस्तुतः नाम माना जा सकता है शाश्वत नाम से भिन्न है।

असत् शब्द स्वर्ग और पृथ्वी के प्रारम्भ को निर्दिष्ट करता है, सत् शब्द दस सहस्र वस्तुओं की 'जन्मदात्री' को निर्दिष्ट करता है।

व्योक्ति निश्चय ही असत् और सत् के मध्य सतत परिवर्तन द्वारा एक का चमत्कार और दूसरे की सीमा ज्ञात हो सकती है।

ये दोनों, जिनका मूल एक ही है, भिन्न नामों से कहे जाते हैं।

इन दोनों में जो सामान्य तत्त्व है, उसे रहस्य कहते हैं—
रहस्यों का रहस्य सभी चमत्कारों का प्रवेश-द्वार।

२

प्रत्येक व्यक्ति संसार में सौन्दर्य को सौन्दर्य ही समझता है, और इससे कुरूपता का ज्ञान हो जाता है ।

प्रत्येक व्यक्ति अच्छे को अच्छा समझता है, और इससे जो अच्छा नहीं है उसका ज्ञान हो जाता है ।

क्योंकि निश्चय ही :

सत् और असत् एक-दूसरे को उत्पन्न करते हैं ।

कठिन और सरल एक-दूसरे की पूर्ति करते हैं ।

दीर्घ और लघु एक-दूसरे की अपेक्षा रखते हैं ।

उच्च और नीच एक-दूसरे पर आश्रित हैं ।

स्वर और ध्वनि एक-दूसरे में मिले हुए हैं ।

प्रथम और अन्तिम एक-दूसरे का अनुक्रमण करते हैं ।

३

सामर्थ्य की उचित प्रशंसा न करना निश्चित करता है कि लोग उद्यमशील नहीं हैं ।

वस्तुएँ, जिन्हें प्राप्त करना दुर्लभ है उन्हें मूल्यवान न समझना निश्चित करता है कि लोग लुटेरे नहीं होते ।

जिन वस्तुओं को लोग चाह सकते हैं उन्हें उनको न दिखाना निश्चित करता है कि लोग अपने हृदयों में व्याकुल नहीं होते ।

अतएव शासन के संचालन में वह सत् पुरुष लोगों के हृदयों

को रिक्त करता है और उदरों को भरता है, उनकी इच्छाओं को निर्बल करता है और उनकी अस्थियों को सबल बनाता है; इस प्रकार वह सतत रूप से निश्चित करता है कि लोग ज्ञानशून्य और इच्छा-विहीन हैं तथा जो ज्ञानसपन्न है वे सक्रिय होने का साहस नहीं करते। वह निष्क्रियता का अभ्यास करता है और फलतः ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जो सुशासित न हो :

४

वह मार्ग रिक्त पात्र के समान है जो उपयोग में लाये जाने पर भी कभी नहीं भरता। यह कितना अगाध है दस सहस्र वस्तुओं की जननी की भाँति ! यह कितना गहरा है मानो सदैव बना रहेगा।

यह किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, यह मुझे पता नहीं, यह उसका प्रतिबिम्ब है जो 'सम्राटो' के पूर्व विद्यमान था।

५

आकाश और पृथ्वी दयामय नहीं हैं, वे दस सहस्र वस्तुओं से (यज्ञ में काम आने वाले) भूसे के बने कृत्ते के समान व्यवहार करते हैं।

सत पुरुष दयाशोल नहीं होते, लोगो से वे (यज्ञ में काम

आने वाले) भूसे के बने कुत्तो के समान व्यवहार करते हैं।

आकाश और पृथ्वी के बीच का स्थान घौकनी के समान है ! यह बिना क्षीण हुए रिक्त हो जाता है। इसे गति प्रदान की जाती है और यह अधिक-अधिक उत्पन्न करता है।

शब्दों का बाहुल्य शीघ्र ही क्षीण हो जाता है। मध्यम मार्ग का पालन करना ही श्रेष्ठ है।

६

“उपत्यका की आत्मा कभी नष्ट नहीं होती”, इसका अभिप्राय तमोमय स्त्री से है।

“तमोमय स्त्री का द्वार”; इसका अभिप्राय आकाश और पृथ्वी के मूल से है।

तन्तुमयी शाखा-प्रशाखाओ में यह सदा विद्यमान है, इसकी क्रियाशीलता कभी वद नहीं होती।

७

आकाश दीर्घायु है और पृथ्वी दीर्घाविधि है। आकाश और पृथ्वी दीर्घायु और दीर्घाविधि है। क्योंकि वे स्वयं अपना प्रजनन नहीं करते, अतएव वे दोनों दीर्घायु और दीर्घाविधि हो सकते हैं।

यही कारण है कि वह सत पुरुष अपने-आपको पीछे रखता

है किन्तु फिर भी वह आगे रहता है। वह अपने-आपको बाहर रखता है, फिर भी सरक्षित रहता है। क्या इसीलिए नहीं कि उसकी वैयक्तिक रुचि नहीं है कि उसकी वैयक्तिक अभिरुचि पूर्ण होती है ?

८

सर्वोत्तम गुण जल की भाँति है। जल का गुण दस सहस्र वस्तुओं को बिना किसी प्रयत्न के लाभान्वित करने में है। यह (निम्नतम) स्थान में रहता है जिससे सब लोग घृणा करते हैं। अतएव यह उस मार्ग के समीप आता है।

निवास-स्थान के सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु उसकी स्थिति है। हृदय का महत्त्व उसकी गहराई से है। मानवीय सम्बन्धों का महत्त्व उनकी मानवीयता से है। बोलने का महत्त्व उसकी सद्निष्ठा से है। राज्य-संचालन की महत्त्वपूर्ण वस्तु उसकी सद्व्यवस्था है। दूसरों की सेवा में योग्यता का महत्त्व है। कार्य का महत्त्व उसकी समयोचितता है।

निश्चय ही, क्योंकि वहाँ कोई प्रयत्नशीलता नहीं, इसलिए व्यक्ति निर्दोष रह सकता है।

९

(किसी बर्तन को) पकड़ने और भरने की अपेक्षा रुक जाना श्रेयस्कर है ।

तलवार की परीक्षा करते हुए तुम उसकी (धार के) स्पर्श का अनुभव कर सकते हो, लेकिन तुम बहुत समय तक (इसकी तीक्ष्णता का) जिम्मा नहीं ले सकते ।

काँसे और बहुमूल्य मणि से पूर्ण भवन की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता ।

घन और प्रतिष्ठा से अहंकार उत्पन्न होता है, इस प्रकार स्वाभाविक रूप से बुराई इनका अनुगमन करेगी ।

कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात् अपने-आपको पीछे हटा लेना, यही स्वर्ग का मार्ग है ।

१०

अपनी आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों आत्माओं द्वारा मार्ग के एक साथ सलग्न हो जाने से क्या तुम उन्हें विच्छिन्न होने से रोक सकते हो ?

अपने श्वास को केंद्रीभूत करने से जब तक तुम मृदु न बन जाओ, क्या तुम एक शिशु भी भाँति हो सकते हो ?

अपने गुप्त दर्पण को स्वच्छ करके क्या तुम उसे निष्कलक बना सकते हो ? लोगो से प्रेम करने और राज्य पर शासन करने

मे क्या तुम निष्क्रिय बन सकते हो ?

प्राकृतिक द्वारों के खोलने और बंद करने से क्या तुम एक मुर्गी की भाँति बन सकते हो ?

चारों दिशाओं में अपनी बुद्धि द्वारा भेदन करके क्या तुम ज्ञानविहीन रह सकते हो ?

११

यद्यपि तीस आरों को एक नाभि में जोड़ा जाय, गाड़ी की उपयोगिता जो वहाँ नहीं है, उसमें है ।

यद्यपि मिट्टी वर्तन के साँचे में ढाली जाय, वर्तन की उपयोगिता जो वहाँ नहीं है, उसमें है ।

यद्यपि गृह-निर्माण के लिए दरवाजे और खिड़कियाँ बनाई जायँ, घर की उपयोगिता जो वहाँ मौजूद नहीं है, उसमें है ।

अतएव जो है उसका लाभ उठाते हुए हम, जो नहीं है, उसकी उपयोगिता को पहचानते हैं ।

१२

पाँच रंग मनुष्य की आँखों को अघा कर देते हैं ।

पाँच स्वर मनुष्य के कानों को बहरा कर देते हैं ।

पाँच रस मनुष्य की जिह्वा को स्वाद-शक्ति से विहीन कर

देते हैं ।

सरपट दौड़ और शिकार मनुष्य के हृदय को पागल बना देते हैं ।

वस्तुएँ जो दुष्प्राप्य हैं मनुष्य के चरित्र को झुलसा देती हैं ।

यही कारण है कि वह सत पुरुष उदर के लिए चिन्तित रहता है, नेत्रों के लिए नहीं ।

क्योंकि निश्चय ही, वह एक को अस्वीकार करता है और दूसरे को पसंद करता है ।

१३

पक्षपात और अपयश दोनों अकुश के समान हैं, महा विपदाओं को अपने शरीर की भाँति मूल्यवान समझो ।

“पक्षपात और अपयश दोनों अकुश के समान हैं ।”

इसका क्या अर्थ है ?

पक्षपात ऊँचा है और अपयश नीचा; उन्हें प्राप्त करना अंकुश के समान है । असफल होना भी अकुश के समान है । “पक्षपात और अपयश दोनों अकुश के समान हैं ।”—इसका यही अर्थ है ।

“महा विपदाओं को अपने शरीर की भाँति मूल्यवान समझो ।”

इसका क्या अर्थ है ?

मुझे क्या महान् कष्ट होता है इसका कारण यही है कि मैं

शरीर धारण करता हूँ ।

ज्यो ही मेरा शरीर न रहेगा ? मुझे कौन-सा कष्ट सहना पड़ेगा ?

अतएव जो कोई आकाश के नीचे है उस सब पर शासन करता है, जैसे कि वह अपने निज के शरीर को मूल्यवान समझता हों, उसी आकाश के नीचे जो कुछ है वह सब सौंपा जा सकता है । जो कोई आकाश के नीचे जो कुछ है उस सब पर शासन करता है, जैसे वह अपने निज के शरीर से प्रेम करता है, उसे आकाश के नीचे जो कुछ है वह सब सौंपा जा सकता है ।

१४

एकटक देखते हुए भी उसे नहीं देखते, हम उसे धुंधला कहते हैं ।

श्रवण करते हुए भी हम उसे श्रवण नहीं करते; हम उसे अश्रव्य कहते हैं ।

टटोलते हुए भी हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते. हम उसे सूक्ष्म कहते हैं ।

ये तीन (गुण) अंतिम परीक्षण के परिचायक नहीं, क्योंकि निश्चय ही एक-दूसरे में मिलकर वे एक हो जाते हैं ।

उसका उदय होना प्रकाशमय नहीं, न उसका अस्त होना अधकार है ।

असंख्य अकुरों में भी फूटकर जिसकी कोई परिभाषा नहीं,

वह शून्यत्व को पुनः प्राप्त होता है ।

यह निराकार को आकार प्रदान करना कहा जा सकता है, शून्य से मूर्ति-निर्माण करते हुए इसे एक अस्पष्ट सादृश्य कह सकते हैं ।

हम उससे मिलते हैं किन्तु उसका अग्रभाग नहीं देख पाते, उसका हम अनुमान करते हैं किन्तु उसका पृष्ठ भाग नहीं देखते ।

यदि पुरातन के मार्ग को ग्रहण कर हम आज के अस्तित्व का निदर्शन करते हैं, हम आद्य आरम्भ को जान सकते हैं । यह कहा जा सकता है : उस मार्ग का सकेत (उसे सरल बना देना) ।

१५

प्राचीन काल में जो उस मार्ग में कुश थे वे अद्भुत सूक्ष्म बुद्धि और रहस्यपूर्ण विलक्षणता से सम्पन्न थे, इतने गूढ़ कि उन्हें समझ पाना असम्भव है । निश्चय ही उन्हें समझ पाना असम्भव है, इसलिए हम अपनी उत्तमोत्तम योग्यता द्वारा उनके बाह्य रूप के वर्णन करने का प्रयास-मात्र कर सकते हैं ।

वह कितना सकोचशील है, उसकी भाँति जो जाड़े में नदी के जल में चलता है ।

वह कितना सावधान है उसकी भाँति जो सब तरफ से अपने पड़ौसियों से भयभीत रहता है ।

वह कितना अल्पभाषी है उसकी भाँति जो अतिथि है !

वह कितना तरल है बर्फ की भाँति जो पिघलने ही वाला

है !

वह कितना ठोस है बिना खोदे हुए काठ की भाँति ।

वह कितना मैला है पकिल जल की भाँति !

वह कितना फँला हुआ है एक घाटी की भाँति ।

पक को कौन-सी चीज नीचे बैठा सकती है ? स्थिर रहने से, वह धीरे-धीरे स्वच्छ हो जायगा ।

शांति को कौन स्थायी बनायगा ? गति द्वारा वह धीरे-धीरे उद्धृत होगी ।

जिन्होंने इस मार्ग का पालन किया था उन्होंने पूर्ण होने की इच्छा नहीं की । सचमुच क्योंकि वे पूर्ण नहीं थे, फिर से नवीन रूप धारण किये बिना वे क्षीण हो सके ।

१६

अतिशय रिक्तता प्राप्त कर और दृढता से निवृत्ति भाव का पालन करते हुए दस सहस्र वस्तुएँ एक साथ क्रियाशील है—मैं इस प्रकार उनके (शून्यत्व में) पुनरागमन का चिन्तन करता हूँ ।

निश्चय ही जो वस्तुएँ प्रचुरता के साथ समृद्ध होती हैं, उनमें से प्रत्येक अपने उसी मूल को लौट जाती है (जहाँ से वह आई थी) । मूल में लौट जाने को स्थिरता कहते हैं, इसे अपने विश्वास का समर्पण कहा जायगा ।

अपने विश्वास का समर्पण शाश्वत (नियम) कहा जाता है । जो इस शाश्वत (नियम) को जानता है वह प्रबुद्ध कहा

जाता है। जो इस शाश्वत (नियम) को नहीं जानता यह मूर्खता से क्रियाशील रहता है और कष्ट पाता है। जो इस शाश्वत (नियम) को जानता है, वह सहन करना है, सहन करते हुए वह पूर्वग्रह मुक्त है, जो पूर्वग्रह मुक्त है वह सबको अपने में सम्मिलित कर लेने वाला है, जो सबको अपने में सम्मिलित कर लेता है वह महान् है, जो महान् है वह उस मार्ग को (जानता है), जो उस मार्ग को (जान लेता है) वही टिकता है, जीवन के अन्त तक वह सकट में नहीं रहता।

१७

अत्यन्त पुरातन काल में किसी को यह भी मालूम न था कि राज्यकर्ता भी थे।

फिर किसी ने उनसे प्रेम किया और उनकी प्रशंसा की।

फिर कोई उनसे डरने लगा।

फिर कोई उनसे घृणा करने लगा।

यदि (राजकुमार की प्रजा के प्रति) सत्य निष्ठा अपर्याप्त है, तो (प्रजा की राजकुमार के प्रति) सत्य निष्ठा आवश्यक होगी।

(राजर्षि) विचारशील थे और अपने शब्दों का मूल्य करते थे।

जब कार्य समाप्त हो गया और काम सहज गति से चलने लगा, सब लोगो ने कहा : "हमने इसे स्वयं किया है।"

१८

जब उस महान् मार्ग का ह्रास होता है, “मानवता और न्याय उत्पन्न होते हैं।”

जब कुशलता और ज्ञान दिखाई देते हैं, “महान् कृत्रिमता” उत्पन्न होती है।

जब ज्ञाति सम्बन्धी छह श्रेणियाँ सामजस्य में नहीं रहती, “योग्य पुत्र” उत्पन्न होते हैं।

जब राज्य और राज्यवश अव्यवस्था में डूब जाते हैं। “राजनिष्ठ मंत्री” उत्पन्न होते हैं।

१९

सन्तोचित जीवन का उन्मूलन करो और ज्ञान को अस्वीकार कर दो : लोगो को सौ गुना लाभ होगा।

मानवता का उन्मूलन करो और न्याय को अस्वीकार कर दो : लोग पितृभक्ति और मानृप्रेम को पुनः प्राप्त करेंगे।

चतुराई का उन्मूलन करो और लाभ को अस्वीकार कर दो : चोर और लुटेरे नहीं रहेंगे।

(कभी) ये तीनों (मात्र) जैसे शब्द न समझ लिये जायें जो अपर्याप्त हो, कोई ऐसी वस्तु हो जिसका वे आश्रय ले सकें।

स्वाभाविक सरलता को प्रकट करो और कला-नून्यता को पकड़े रहो : स्वार्थ को घटाओ और इच्छाओं को कम करो।

२०

अध्ययन का ऊन्मूलन कर दो और तुम चिन्ता से मुक्त हो जाओगे ।

“ ‘हाँ’ और ‘अं’ में क्या अन्तर है,” “अच्छे और बुरे में क्या अन्तर है,” “जिससे दूसरे भयभीत होते हैं उससे भयभीत रहना चाहिए,”—(इन बातों का अध्ययन) कितना विस्तृत है ।

इसका कोई अन्त नहीं है !

किन्तु जब सब लोग आनन्दमग्न हैं मानो वे कोई महायज्ञ कर रहे हों अथवा वसत ऋतु मे खेल-कूद रहे हो, उस समय मैं अकेला इतना निष्क्रिय, किसी प्रकार का सकेत न करते हुए— एक शिशु की भाँति हूँ जिसकी मुस्कान अभी फूटी नहीं है, इतना परित्यक्त—उसकी भाँति जिसे कही भी मुड़ना नहीं है । जब सब लोगो के पास प्रचुरता है, मैं अकेला उसकी भाँति हूँ जो कि त्याग दिया गया है ।

निश्चय ही मेरे एक मूर्ख का हृदय है—इतना कुठित !

साधारण लोगों को तेज और बुद्धिमान होने दो, एक मैं ही मूढ़ और भ्रात हूँ ।

साधारण लोगों को विदग्ध और दूरदर्शी होने दो, एक मैं ही मन्दबुद्धि और हीनदृष्टि हूँ ।

क्षीण होते हुए चद्रमा के समान क्षीण; भटकता हुआ उसकी भाँति जिसको कही विश्रान्ति नहीं !

सब मनुष्यों का कोई उद्देश्य होने दो, एक मैं ही गँवार की भाँति अज्ञ हूँ ।

एक मैं ही दूसरो से भिन्न हूँ क्योंकि मैं "उस माँ" पर निर्भर होने को मूल्यवान समझता हूँ ।

२१

महान् शक्ति की बाह्य अभिव्यक्तियाँ अनन्य रूप से उस मार्ग से ही अग्रसर होती हैं ।

वह मार्ग कुछ अत्यन्त अस्पष्ट और अति सूक्ष्म है । यद्यपि वह अति सूक्ष्म और अस्पष्ट है, इसके भावचित्त प्रच्छन्न हैं । यद्यपि वह अस्पष्ट और अति सूक्ष्म है, इसकी वस्तुएँ प्रच्छन्न हैं । यद्यपि वह अभेद्य और गूढ़ है, इसका सार प्रच्छन्न है । यह सार अत्यन्त यथार्थ है, इसका अमोघत्व प्रच्छन्न है, जिससे पुराने समय से अब तक वह नाम ("मार्ग") सामान्य उद्गम का वर्णन करने में त्याग नहीं दिया गया है । इस सामान्य उद्गम की विधि में कैसे जानूँ ? इससे ।

२२

जो मुड़ा हुआ है, पूर्ण हो जाता है ।

जो वक्र है, सीधा हो जाता है ।

जो खोखला है, भर जाता है ।

जो पुराना है, नया हो जाता है ।

जिसके पास थोड़ा-सा है, उसे प्राप्त होता है ।

जिसके पास अधिक है, वह माया में पड़ जाता है ।

अतएव संत उस एक में लगा रहता है और उसे आकाश के नीचे जो कुछ है उस सबके माप के अनुरूप बनाता है ।

वह अपने-आपका प्रदर्शन नहीं करता; अतएव वह चमकता है ।

वह स्वतः आग्रह नहीं करता, अतएव वह प्रकट है ।

वह डींग नहीं मारता, अतएव वह सफल होता है ।

वह मिथ्याभिमान का अनुभव नहीं करता, अतएव वह प्रमुख बन जाता है ।

निश्चय ही, केवल इसलिए कि वह प्रयास नहीं करता, आकाश के नीचे रहने वालों में कोई भी उसके साथ होड़ नहीं कर सकता ।

पुरानी कहावत है : “जो मुड़ा हुआ है वह पूर्ण हो जाता है”—यह अवश्य ही कोरे शब्द नहीं हैं ! इसका अर्थ है वह सब जो वास्तव में पूर्ण है ।

२३

कथन में संक्षिप्त होना स्वाभाविक (क्रम) है ।

क्योंकि वात्याचक्र सारे सबेरे नहीं रहता, न तूफान ही सारे दिन रहता है । वह कौन है जो इनकी सृष्टि करता है ? आकाश और पृथ्वी । अब यदि आकाश और पृथ्वी भी (जैसे आधिक्य

को) स्थायी नहीं रख सकते, फिर मनुष्य तो क्या रखेगा ?

अतएव जो अपने कार्यों में मार्ग का अनुसरण करता है, उस मार्ग के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करता है। यदि वह सफल होता है तो वह सफलता के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करता है, यदि वह असफल होता है तो असफलता के साथ तादात्म्य स्थापित करता है।

यदि वह उस मार्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करता है, वह मार्ग को प्राप्त करने पर आनंदित होता है। यदि वह सफलता के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करता है, वह इसी प्रकार सफलता पाने पर आनंदित होता है। यदि वह असफलता के साथ तादात्म्य स्थापित करता है, वह असफलता पाने पर भी आनंदित होता है।

२४

पजो के बल कोई खड़ा नहीं होता।

टांगो को फैलाकर कोई आगे नहीं बढ़ता।

जो अपना प्रदर्शन करता है वह चमकता नहीं है।

जो अपनी बात का दावा करता है वह स्पष्ट नहीं है।

जो डींग मारता है वह सफल नहीं होता।

जो मिथ्या अभिमानी है वह प्रमुख नहीं बनता।

उस मार्ग के सम्बन्ध में (इस प्रकार के दृष्टिकोण से) यह कहा जा सकता है : “आवश्यकता से अधिक भोजन और

अत्यधिक कार्यों से सभी घृणा करते हैं। अतएव जिसके पास मार्ग है वह उनसे अपना सम्बन्ध नहीं रखता।”

२५

आकाश और पृथ्वी के निर्माण के पहले कुछ ऐसी वस्तु थी जो विलयन की अवस्था में थी। कितना प्रशान्त और कितना रिक्त है यह, यह अकेला खड़ा रहता है और बदलता नहीं है, यह सर्वत्र व्याप्त होता है और कभी थकता नहीं। इसे आकाश के नीचे रहने वाले सबकी जन्मदात्री कहा जा सकता है।

इसका ठीक-ठीक नाम मैं नहीं जानता, किन्तु मैं इसे “मार्ग” उपनाम से बुलाता हूँ, और अपनी उत्तमोत्तम योग्यता द्वारा उसके लिए शब्द खोजकर मुझे उसे “महान्” रहना चाहिए। “महान्” का अर्थ है “आगे बढ़ते जाना”। “आगे बढ़ते जाना” का अर्थ है “दूर तक जाना”। “दूर तक जाना” का अर्थ है “लौटना” (विपरीत दिशा में)।

इस प्रकार, वह मार्ग महान् है, आकाश महान् है, पृथ्वी महान् है, और राजा महान् है। ससार में चार महान् हैं और उसमें एक राजा है। राजा अपने-आपको पृथ्वी के अनुरूप ढालता है, पृथ्वी अपने-आपको आकाश के अनुरूप ढालती है, आकाश अपने-आपको मार्ग के अनुरूप ढालता है, और मार्ग अपने-आपको प्राकृतिक क्रम के अनुरूप ढालता है।

२६

गुरुत्व हल्केपन का मूल है, स्थिरता क्षोभ की स्वामिनी है ।

इस प्रकार एक कुलीन व्यक्ति अपने सामान की गाड़ी को बिना छोड़े हुए सारे दिन यात्रा करता है । यद्यपि (उसके चारो ओर) शिविर और पहरे की चौकियाँ हो सकती हैं, वह निर्विघ्न और शान्त बैठा रहता है ।

फिर दस सहस्र रथों के स्वामी को आकाश के नीचे रहने वाला जो कुछ है उसके सबके सब धर्म में स्वयं कैसे अगभीरता से अग्रसर होना चाहिए ?

यदि वह स्वयं अगंभीरता से अग्रसर होता है, वह मूल को खो देगा, यदि वह क्षुब्ध होता है, वह स्वामित्व खो बैठेगा ।

२७

एक निपुण यात्री के लिए न पथ है, और न पथ-चिह्न ।

एक निपुण वक्ता के लिए न निन्दा है, न प्रशंसा ।

एक निपुण गणक अंकयष्टि का उपयोग नहीं करता ।

एक निपुण दरवाजा बन्द करने वाला न साकल लगाता है, न कुडी, फिर भी (जो बन्द किया है) उसे खोलना असंभव होगा ।

एक निपुण जिल्दसाज न डोरी लगाता है और न गाँठ

बाँधता है, फिर भी (जो उसने बाँधा है) उसे खोलना असंभव होगा ।

इस प्रकार वह संत मनुष्यों की रक्षा करने में निरंतर कुशल रहता है, क्योंकि वह मनुष्यों को बिना अस्वीकृत किये कार्य करता है । जो अच्छा नहीं है उसमें भी ऐसा कौन है जो अस्वीकृत होगा ।

वह वस्तुओं की रक्षा करने में निरंतर कुशल रहता है; क्योंकि वह वस्तुओं को बिना अस्वीकृत किये कार्य करता है । यह दुहरी समझ कही जाती है । क्योंकि एक कुशल व्यक्ति एक अकुशल व्यक्ति का स्वामी होता है, और अकुशल लोग कुशल के लिए सामग्री है । फिर भी कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, अपने स्वामी का मूल्य न समझना, या अपनी सामग्री किसी को न देना—यह बड़ी भूल है । यह मुख्य आश्चर्य कहा जाता है ।

२८

जो पुरुषत्व के प्रति चेतन है, फिर भी नारीत्व के अनुकूल है, वह आकाश के नीचे जो कुछ है उसके सबके लिए दर्रा कहा जायगा । क्योंकि वह आकाश के नीचे जो कुछ है उसके सबके लिए यह दर्रा है, शाश्वत गुण ("शक्ति") निःसृत नहीं होगा । वह शंशय अवस्था को पुनः प्राप्त होता है ।

जो श्वेत के प्रति चेतन है, फिर भी कालिमा के अनुकूल है, वह आकाश के नीचे जो कुछ है उस सबका नाप है । क्योंकि वह

आकाश के नीचे जो कुछ है उस सबका माप है, शाश्वत गुण ("शक्ति") उसकी उपेक्षा नहीं करेगा। वह उस दशा को पुनः प्राप्त करता है जिसके छोर नहीं है।

जो गौरवशाली के प्रति चेतन है, फिर भी गौरवहीनता के अनुकूल है, वह आकाश के नीचे जो कुछ है उस सबके लिए घाटी है, शाश्वत गुण ("शक्ति") पर्याप्त होगा। वह अनुत्कीर्ण काष्ठ की अवस्था को पुनः प्राप्त होता है।

अनुत्कीर्ण काष्ठ जो (खडित और) विकीर्ण है उससे (बहुत से) वर्तन बनते हैं, किन्तु सत, इसका उपयोग करके मुख्य अनुष्ठाता बन जाता है।

क्योंकि उत्तम खुदाई काट देने भर से नहीं होती।

२९

जो अपने कार्य द्वारा आकाश के नीचे जो कुछ है उस सबको अपने हस्तगत कर लेंगे—मैंने देखा है वे किस दुर्दशा को प्राप्त होते हैं !

आकाश के नीचे जो कुछ है उस सबके आध्यात्मिक पात्र की रचना नहीं की जा सकती। जो उसकी रचना करता है वह उसे बिगाड़ता है, जो उसे धारण करता है उसे खो देता है।

अतएव सत कुछ भी नहीं करता और इसलिए कुछ भी नहीं बिगाड़ता; वह कुछ भी धारण नहीं करता और इसलिए कुछ भी नहीं खोता।

क्योंकि वस्तुएँ कभी अग्रसर होती हैं, कभी पिछड़ जाती हैं; कभी वे धीमे-धीमे श्वास लेती हैं, कभी वे जोर से हाँफती हैं, कभी वे सशक्त होती हैं, कभी वे दुर्बल होती हैं, कभी वे पुनः आरम्भ होती हैं। कभी उनका अन्त होने लगता है।

अतएव सन्त अत्यधिक जोर देने से दूर रहता है, वह अपव्यय से दूर रहता है, वह अति से दूर रहता है।

३०

जो उस मार्ग के साथ सामंजस्य रखता है वह मनुष्यों के स्वामी को सहायक होगा, आकाश के नीचे जो कुछ है उस सब पर शस्त्रबल से दबाव न डालेगा। ऐसी वस्तुएँ प्रतिनिवृत्त हो सकती हैं।

जहाँ कहीं सेनाएँ तैनात रहती हैं वहाँ जगली गुलाब और काँटे पैदा होते हैं।

बड़े आन्दोलनों के उठने पर दूरे दिनों का आना अवश्यंभावी है।

एक निपुण (सेनापति) दृढ़ है, यही सब-कुछ है। वह (साम्राज्य) पर अधिकार करने में हिंसा का उपयोग करने का साहस नहीं कर सकता। उसे दृढ़ होने दो, लेकिन वह आत्म-श्लाघी न हो, उसे दृढ़ होने दो, किन्तु वह गर्वोला न हो, उसे दृढ़ होने दो, किन्तु वह अभिमानी न हो। उसे दृढ़ होने दो, क्योंकि उसकी कोई पसन्द नहीं है। उसे दृढ़ होने दो, किन्तु वह

हिंसा का उपयोग न करे।

३१

निश्चय ही, इसलिए कि शस्त्र बुराई के साधन हैं जो सदा ही सब प्राणियों द्वारा घृणापूर्वक देखे जाते हैं, जिसके पास वह मार्ग है उनसे उसका कोई सबध नहीं।

घर पर एक कुलीन व्यक्ति बाईं ओर आदर का स्थान समझता है, किन्तु जब वह शस्त्र धारण करता है, वह दाईं ओर आदर का स्थान समझने लगता है।

शस्त्र बुराई के साधन हैं और वे एक कुलीन व्यक्ति के लिए उचित साधन नहीं हैं। केवल बाध्य होकर वह उन्हें धारण करता है, तथा शांति और निर्द्वन्द्वता को वह सबसे अधिक महत्त्व देता है। वह विजयी होता है फिर भी उसे उसमें कोई सौंदर्य दिखाई नहीं देता। यदि उसे इसमें सौंदर्य दिखाई देतो उसे मनुष्यों की हत्या में आनन्द प्राप्त होगा। जो मनुष्यों की हत्या में आनन्द प्राप्त करता है वह आकाश के नीचे जो कुछ है उस सबमें अपनी इच्छा को कभी नहीं प्राप्त करेगा।

आनन्द के अवसरो पर बाईं ओर को गौरव का स्थान माना जाता है; शोक के अवसरो पर दाईं ओर को महत्त्व दिया जाता है। उप-सेनापति को बाईं ओर नियुक्त किया जाता है, सेनापति को दाईं ओर—इसका अर्थ यह हुआ कि शोक की रीतियों के अनुसार उन्हें नियुक्त किया जाता है। बहुसंख्यक मनुष्यों की

हत्या का, दुःख और विजय के साथ शोक मनाया जाता है। अतएव युद्ध में विजय प्राप्त होने पर उन्हें शोक की रीतियों के अनुसार स्थापित किया जाता है।

३२

उस मार्ग में नाम-हीनता की सरलता है। ज्यों ही उसमें खुदाई की जाती है, इसमें नाम बन जाते हैं।

क्योंकि नामों का भी अस्तित्व है, संत जान सकेगा कि कहाँ मानना चाहिए। जो जानता है कि कहाँ मानना चाहिए वह संकट से दूर रह सकता है। आकाश के नीचे जो कुछ है उस सबके और मार्ग के संबन्ध की तुलना प्रचंड प्रवाहों से और घाटियों की सरिता और सागर के साथ की जा सकती है।

३३

जो दूसरों को जानता है वह जानकार है, जो अपने-आपको जानता है वह प्रबुद्ध है।

जो दूसरों पर विजय प्राप्त करता है उसमें शक्ति है, जो अपने-आप पर विजय प्राप्त करता है वह बलवान है।

जो बलपूर्वक कार्य करता है उसमें दृढ़ता है; जो संतोष को समझता है वह धनी है।

जो अपने निर्दिष्ट स्थान से गमन नहीं करता, वही कायम रहेगा। जो बिना नष्ट हुए मर जाता है वह दीर्घजीवी होगा।

३४

वह महान् मार्ग कितना द्विविधापूर्ण है ! यह बाईं या दाईं ओर कही भी जा सकता है।

दस सहस्र वस्तुएँ अपने अस्तित्व के लिए इस पर निर्भर रहती हैं, यह उन्हें मना नहीं करता।

जब कोई कार्य समाप्त हो जाता है, यह हम पर अधिकार नहीं कर लेता।

यह दस सहस्र वस्तुओं की रक्षा करता है और उनका पालन करता है, किन्तु यह उनके स्वामी के रूप में आचरण नहीं करता।

लघुत्तम वस्तुओं के साथ इसका नाम लिया जा सकता है।

दस सहस्र वस्तुएँ इससे प्रत्यावर्तित होती हैं, लेकिन वह उनके स्वामी के रूप में आचरण नहीं करता।

महत्तम वस्तुओं के साथ इसका नाम लिया जा सकता है।

क्योंकि यह अपनी महत्ता को निश्चित रूप से नहीं कहता, अतएव यह अपनी उचित महत्ता को प्राप्त करने के लिए समर्थ है।

३५

जो महान् प्रतिभा को धारण करता है उसमें आकाश के नीचे जो कुछ है वह सब आश्रय लेगा ।

जो कोई उसका आश्रय लेंगे उन्हें कोई हानि न होगी, बल्कि वे (आकाश और पृथ्वी के साथ) शांति और ऐक्य से रहेंगे ।

संगीत और सुस्वादु भोजन जाते हुए अजनबी के पदों को रोक देंगे ।

किन्तु जो शब्द उस मार्ग के विषय में कहे जाते हैं वे कितने स्वादहीन और गंधहीन हैं ।

देखने पर यह देखने योग्य नहीं हैं ।

सुनने पर यह सुनने योग्य नहीं है ।

उपयोग करने पर भी वह क्षीण नहीं हो सकता ।

३६

यदि तुम सिकुड़ना चाहते हो तो पहले तुम्हें फैलना चाहिए ।

यदि तुम निर्बल होना चाहते हो तो पहले तुम्हें शक्तिशाली होना चाहिए ।

यदि तुम नष्ट होना चाहते हो तो पहले तुम्हें उठना चाहिए ।

यदि तुम पाना चाहते हो तो पहले तुम्हें देना चाहिए ।

यह “सूक्ष्मदृष्टि” कही जाती है. कोमल कठिन को पराजित करता है और निर्वल शक्तिशाली को पराजित करता है ।

मछली गहरे पानी से नहीं निकाली जानी चाहिए; राज्य के उपयोगी उपकरण मनुष्यों को नहीं दिखाये जाने चाहिए ।

३७

वह मार्ग सतत निष्क्रिय है फिर भी ऐसी कोई चीज नहीं जो बिना किये रह जाती हो ।

यदि अधीनस्थ राजा इसे स्वीकार कर सकते तो दस सहस्र वस्तुएँ अपने-आपमें से विकसित होती । यदि इस विकास में इच्छा हलचल पैदा करे, तो मैं नामहीन (स्वाभाविक) सरलता द्वारा उसका दमन करूँगा ।

भले ही (स्वाभाविक) सरलता नगण्य हो, फिर भी आकाश के नीचे जो कुछ है उस सब में से कोई भी उसे दास नहीं बना सकती ।

यदि अधीनस्थ राजा इसे स्वीकार करें जो दस सहस्र वस्तुएँ अपने-आप ही उनके पास एकत्रित हो जायेंगी । आकाश और पृथ्वी मधुर ओसकण पहुँचाने के लिए परस्पर सयुक्त हो जायेंगे, और लोग बिना किसी आज्ञा के अनायास ही समान भाग प्राप्त करेंगे ।

सचमुच ही वे इच्छाविहीन हो जायेंगे । इच्छाविहीन होकर वे शांत हो जायेंगे, तथा आकाश के नीचे जो कुछ है वह सब स्वयं ही स्थिर हो जायगा ।

दूसरी पुस्तक

३८

श्रेष्ठ गुण अपने गुण का कभी दावा नहीं करता, इसलिए उसमें गुण है ।

निम्न गुण अपने गुण का कभी भी परित्याग नहीं करता; इसलिए उसमें गुण नहीं है ।

श्रेष्ठ गुण न तो सक्रिय होता है, न उसका कोई उद्देश्य है ।
निम्न गुण सक्रिय होता है और उसका कोई उद्देश्य रहता है ।

श्रेष्ठ मानवता सक्रिय रहती है किन्तु उसका कोई उद्देश्य नहीं रहता ।

श्रेष्ठ न्याय सक्रिय होता है और उसका कोई उद्देश्य रहता है ।

श्रेष्ठ विधिवत् आचरण करने वाला (व्यक्ति) सक्रिय होता है, और कोई उत्तर न पाने पर वह अपनी बांहों को चढ़ाता है ।

और आक्रमणशील बन जाता है ।

इस प्रकार जब एक बार वह मार्ग त्याग दिया जाता है, तत्पश्चात् गुण का दावा किया जाता है, जब एक बार गुण त्याग दिया जाता है, तत्पश्चात् मानवता का दावा किया जाता है, जब एक बार मानवता को त्याग दिया जाता है, तत्पश्चात् न्याय का दावा किया जाता है, जब एक बार न्याय को त्याग दिया जाता है तब विधिपूर्ण आचरण का दावा किया जाता है ।

अब विधिपूर्ण आचरण स्वामि-भक्ति तथा सद्निष्ठा का क्षीण आचरण है, तथा अव्यवस्था के प्रारम्भ का । पूर्वज्ञान उस मार्ग का एक पुष्प मात्र है और मूढता का प्रारम्भ ।

अतएव "महान् वयस्क" स्थूल के बारे में ही चिंतित रहता है, और सूक्ष्म से सम्बन्ध नहीं रखता, वह गूदे के लिए चिंतित रहता है और पुष्प की परवाह नहीं करता ।

अतएव वह उसे अस्वीकार कर देता है और इसे पतन करता है ।

३९

जो पुराने हैं और जिन्होंने एकत्व प्राप्त किया है वे निम्न-लिखित हैं :

आकाश ने एकत्व प्राप्त किया और वह स्वच्छ हो गया ।

पृथ्वी ने एकत्व प्राप्त किया और वह शान्त हो गई ।

आत्माओं ने एकत्व प्राप्त किया और वे अनुप्राणित हो

गई ।

घाटियों ने एकत्व प्राप्त किया और वे भर गई ।

दस सहस्र वस्तुओं ने एकत्व प्राप्त किया और वे उत्पन्न की गई ।

सामन्ती राजाओं ने एकत्व प्राप्त किया और वे आकाश के नीचे जो कुछ है उस सबके सुधारक हो गए ।

यह सब (एकत्व का ही) परिणाम है ।

यदि इसके द्वारा आकाश स्वच्छ न होता, तो डर था कि शायद वह फट जाता ।

यदि इसके द्वारा पृथ्वी शान्त न होती, तो डर था कि वह काँपने लगती ।

यदि इसके द्वारा आत्माएँ अनुप्राणित न होती, तो डर था कि वे विघटित हो जाती ।

यदि इसके द्वारा घाटियाँ न भरती, तो डर था कि वे सूख जाती ।

यदि इसके द्वारा दस सहस्र वस्तुएँ उत्पन्न न की जाती, तो डर था कि वे लुप्त हो जाती ।

यदि इसके द्वारा सामन्ती राजा कुलीन और उच्च न होते, तो डर था कि उनका पतन हो जाता ।

क्योंकि कुलीन दरिद्र को मूल रूप में रखता है, और उच्च का अवलंब नीच है ।

अतएव सामन्ती राजा अपने-आपको “अनाथ,” “एकाकी” और “निराश्रित” कहते हैं । निश्चय ही इसका कारण यह है कि कि वे दरिद्र को अपना मूल मानते हैं ।

क्योंकि प्राप्त किया हुआ सर्वश्रेष्ठ सम्मान मान रहित होता है ।

इसकी इच्छा मूल्यवान मणि की तरह उत्तम रूप से उत्कीर्ण किये जाने की नहीं होती, किन्तु ककड़ों को भाँति विकीर्ण किये जाने की होती है ।

४०

उस मार्ग का गति है : उलटना ।

उस मार्ग की पद्धति है : निर्वल होना ।

आकाश और पृथ्वी तथा दस सहस्र वस्तुएँ सत् मे से उत्पन्न हुई हैं; सत् असत् मे से उत्पन्न होता है ।

४१

जब कोई सर्वोच्च श्रेणी का सभ्य पुरुष उस मार्ग के विषय में सुनता है, वह उसे व्यवहार मे लाने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है ।

जब कोई मध्यम श्रेणी का सभ्य पुरुष उस मार्ग के विषय में सुनता है, वह कभी उसे धारण करता हुआ और कभी खोता हुआ मालूम होता है ।

जब कोई निम्न श्रेणी का सभ्य पुरुष उस मार्ग के विषय मे

सुनता है, वह उसका बड़े जोर से परिहास करता है ।

यदि उसका परिहास न किया जाय, तो वह, मार्ग समझे जाने के योग्य न होगा ।

क्योंकि एक प्रसिद्ध उक्ति है ।

उज्ज्वल मार्ग अधकारमय मालूम होता है ।

गतिशील मार्ग प्रतिगामी मालूम होता है ।

समतल मार्ग ऊबड़-खाबड़ मालूम होता है ।

सर्वश्रेष्ठ गुण एक घाटी की भाँति मालूम होता है ।

सफेद चिट्ठा मैला मालूम होता है ।

व्यापकतम गुण अपर्याप्त मालूम होता है ।

दृढतम गुण निर्वल मालूम होता है :

सत्यतम पदार्थ त्रुटिपूर्ण मालूम होता है ।

सबसे बड़े वर्ग में कोने नहीं होते ।

सबसे बड़ा पात्र सबसे अन्त में भरा जाता है ।

सबसे बड़े सगीत में सबसे विरलतम ध्वनि होती है ।

सबसे बड़ी प्रतिमा का रूप नहीं होता ।

वह मार्ग गुप्त है और नामो से विहीन है । निश्चय ही, क्योंकि वह मार्ग प्रदान करने में समर्थ है इसलिए वह पूर्ण करने में भी समर्थ है ।

तीन ने दस सहस्र वस्तुओं को उत्पन्न किया ।

दस सहस्र वस्तुएँ अंधकार से विमुख होती हैं और प्रकाश को ग्रहण करती हैं; शून्य का वाष्प उन्हें समन्वित रूप से मिला है ।

जिससे लोग घृणा करते हैं वह “अनाथ” होगा, “एकाकी” होगा और “निराश्रित” होगा, फिर भी राजा और कुलीन पुरुष अपने-आपको इन नामों से पुकारते हैं ।

क्योंकि, वस्तुएँ कभी-कभी घटने से बढ़ जाती हैं, और बढ़ने से घट जाती हैं ।

जो दूसरों ने सिखाया है वही मैं भी सिखाता हूँ कि हिंसा को मानने वाले कभी अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, मैं उस सिद्धान्त का प्रवर्तक हूँगा ।

४३

ससार को निर्वलतम वस्तु ससार की कठोरतम वस्तु से टकराती है । समस्त ससार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो जल से अधिक कोमल अथवा निर्वल हो, किन्तु कठोर और दृढ़ वस्तु पर आक्रमण करने में इससे बढ़कर और कोई नहीं । बिना ठोस पदार्थ के यह वहाँ प्रवेश कर जाती है जहाँ कोई दरार नहीं है, अभाव के कारण वह सुगम हो जाती है ।

इससे मैं जानता हूँ कि अकर्म से लाभ होता है ।

शब्दहीन सिद्धान्त तथा अकर्म का लाभ इस दुनिया में विरले

ही ग्रहण करेंगे ।

अतएव सत अकर्म के अभ्यास का आचरण स्वीकार करता है तथा सिद्धांत को बिना शब्दकोष के सिखाता है ।

४४

नाम या व्यक्ति : कौन निकटतम है ?

व्यक्ति या संपत्ति : कौन अधिक गण्य है ?

लाभ या हानि : कौन अधिक बुरा है ?

क्योंकि जितना अधिक बचाना उतना ही अधिक व्यय करना, जितना अधिक जमा करना उतना ही अधिक खाना ।

वह जो सतोष को समझता है लज्जित नहीं होगा ।

जो जानता है कि क्या स्वीकार किया जाय वह सकट से दूर रहेगा ।

वह दीर्घ काल तक कायम रह सकता है ।

४५

अत्यन्त अत्रुटित (घट) को दरार खाए हुए के समान समझो, और उपयोग करने से यह टूटेगा नहीं । पूरे भरे हुए (घट) को रिक्त समझो और उपयोग करने से यह सूखेगा नहीं ।

सरलतम को वक्र समझो, निपुणतम को कुरूप, अत्यंत

वाक्पुट को अस्फुट वक्ता ।

भूमि पर पदाघात करना शीत को पराजित कर सकता है,
किन्तु स्थिरता उष्णता को पराजित करती है ।

पवित्रता और स्थिरता आकाश के नीचे जो कुछ है उस
सबको सुधारती है ।

४६

जब साम्राज्य के पास मार्ग होगा, तेज दौड़ने वाले घोड़े (भी)
अपनी लीद के लिए घुड़साल में रख दिये जायेंगे ।

जब साम्राज्य के पास मार्ग नहीं रहेगा, तब युद्ध के घोड़े
किसी उपनगर में पाले जायेंगे ।

इच्छा के अनुमोदन करने से बढ़कर अन्य कोई अपराध नहीं
है ।

कितना पर्याप्त है यह न जानने से बढ़कर अन्य कोई विपत्ति
नहीं है ।

प्राप्त करने की इच्छा से बढ़कर अन्य कोई दोष नहीं है ।

क्योंकि पर्याप्त पर्याप्त है यह जानना सदा पर्याप्त को प्राप्त
करना है ।

४७

घर से बाहर निकले बिना आकाश के नीचे जो कुछ है उस सबको जानना !

खिड़की से बाहर झाँके बिना आकाश के मार्ग को देखना !
जो जितना ही आगे बाहर निकल जाता है वह उतना ही कम जानता है ।

अतएवः सत पुरुष बिना यात्रा के ज्ञान प्राप्त करता है,
(वस्तुओं को) बिना देखे ही उनका नामकरण करता है, बिना कार्य किये प्राप्त करता है ।

४८

विद्या का अभ्यास करो और प्रतिदिन वृद्धि होगी ।

मार्ग का अभ्यास करो और प्रतिदिन ह्रास होगा । ह्रास और फिर ह्रास, जब तक कि यह अकर्म को प्राप्त न हो जाय ।
कुछ नहीं करने से ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो न की गई हो ।

४९

सन्त पुरुष का मन स्थिर नहीं रहता । वह लोगों के मन को अपना बना लेता है, (यह कहकर) :

“अच्छे के साथ मैं अच्छी तरह वर्ताव करता हूँ और जो अच्छा नहीं उसके साथ भी मैं अच्छा वर्ताव करता हूँ; इस प्रकार मैं अच्छाई को प्राप्त करता हूँ। जो सद्निष्ठा वाले हैं उनके प्रति मैं सद्निष्ठापूर्वक वर्ताव करता हूँ और जो सद्निष्ठा वाले नहीं हैं उनके प्रति भी मैं सद्निष्ठा का वर्ताव करता हूँ, इस प्रकार मैं सद्निष्ठा प्राप्त करता हूँ।”

सत पुरुष आकाश के नीचे जो कुछ है उस सबके प्रति कोई भेद-भाव नहीं रखता, वह अपने हृदय को आकाश के नीचे जो कुछ है उस सबके प्रति निष्पक्ष बनाता है। लोग अपने कानों और आँखों को उस पर एकाग्र करते हैं और सत पुरुष उन सबसे शिशु-जैसा आचरण करता है।

५०

अद्भुत होकर (मनुष्य) पैदा होता है, प्रवेश करके वह मरता है।

जीवन के अनुगामी दस में से तीन हैं, मृत्यु के अनुगामी दस में से तीन हैं, और मनुष्य जो जीवन को जीवन समझते हुए, अपने प्रत्येक कार्य में मृत्युस्थल की ओर उन्मुख होते हैं, वे भी दस में से तीन हैं।

ऐसा क्यों है? क्योंकि अतिरेक पूर्ण व्यवहार के कारण वे जीवन को जीवन मानते हैं।

क्योंकि निश्चय ही मैंने सुना है कि जो जीवन पर दब अधि-

कार रखता है, स्थल मार्ग द्वारा यात्रा करते हुए, उनके सामने न तो चीते आते हैं और न गैंडे, तथा युद्ध के लिए जाते हुए वह कवच नहीं पहनता और न शस्त्र ही धारण करता है। गैंडे को कोई जगह न मिलेगी जहाँ वह अपने सींग मार सके, चीते को कोई जगह न मिलेगी जहाँ वह अपने पंजे जमा सके, शस्त्रों को कोई जगह न मिलेगी जहाँ वे अपने फलों को घुसा सके। ऐसा क्यों है ? क्योंकि उसका कोई मृत्युस्थल नहीं है।

५१

वह मार्ग उन्हें उत्पन्न करता है, गुण उन्हें पालता है, वस्तुएँ उन्हें आकृति प्रदान करती है, वातावरण उनके विकास को पूर्ण करता है।

अतएव दस सहस्र वस्तुओं में से ऐसा कोई नहीं जो मार्ग का सम्मान करता है और गुण का मूल्य आँकता है।

मार्ग का सम्मान करना और गुण का मूल्य आँकना किसी के आदेश से नहीं होता, बल्कि यह सदा स्वयं स्फूर्त होता है।

क्योंकि मार्ग उत्पन्न करता है, गुण पालन करता है। वे बढ़ते हैं, पुष्ट होते हैं, सम्पन्न होते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, अवलबन देते हैं और आश्रय देते हैं।

वे उत्पन्न करते हैं और पालन करते हैं, वे उत्पन्न करते हैं लेकिन अधिकार में नहीं कर लेते, वे क्रियाशील होते हैं लेकिन (परिणाम पर) निर्भर नहीं रहते, वे वृद्धि को प्राप्त होते हैं

लेकिन नियंत्रण नहीं करते ।

जब कोई कार्य सम्पन्न हो जाता है वे उस पर आश्रित नहीं रहते । निश्चय ही केवल इसीलिए कि वे उस पर आश्रित नहीं रहते, वे स्वयं पीछे नहीं हटते ।

यह रहस्यमय गुण कहा जाता है ।

५२

आकाश के नीचे जो कुछ है उस सबकी प्रादुर्भूति है जिसे आकाश के नीचे जो कुछ है उस सबकी जननी माना जा सकता है । जननी को पा लेने के बाद बच्चों को हम पहचान सकते हैं । यदि बच्चों को जानकर, फिर भी कोई जननी के पास ही रहता है, अपने जीवन के अंत तक वह सकट में नहीं पड़ता ।

इसके दरारों को बन्द कर दो, इसके द्वारों को बन्द कर दो और शरीर की (स्वभाविक) पूर्णता तक (तुम्हारी शक्ति) निष्क्रिय न होगी ।

इसके दरारों को खोल दो, इसकी क्रियाओं को प्रोत्साहन दो और शरीर की (स्वाभाविक) पूर्णता तक कोई भी उपयोगी न होगा ।

जो लघु है उसे देखना यह (स्पष्ट) दृष्टि है, जो निर्वल है उस तक रहना शक्ति है ।

यदि प्रकाश का उपयोग करते हुए कोई अपनी दृष्टि को पुनः प्राप्त करता है तो शरीर को हानि नहीं होगी । “यह जो

स्थायी है उसका अभ्यास करना” कहा जाता है ।

५३

कल्पना करो कि केवल कम-से-कम ज्ञान के अश द्वारा मुझे महान् मार्ग पारकरना हो, तो मैं केवल एक ओर मुड़ने में डरूँगा । यद्यपि महान् मार्ग बिलकुल समतल है, लोग लघु मार्गों को पसंद करते हैं ।

जब न्यायालय पूर्ण रूप से शुद्ध किया गया हो, किन्तु खेत घास-पात से भरे हो और कोठार खाली हो, (शासक) सजे हुए और बेल-बूटे कढ़े हुए वस्त्र पहनते हो, तेज तलवार कमर में बाँधते हो, जो पेटू हो और अनावश्यक परिग्रह रखते हों—इसे मैं लूटना और डींग मारना कहता हूँ ।

यह निश्चय ही मार्ग के प्रतिकूल है ।

५४

जो अच्छी तरह रोपा जाता है उसका उन्मूलन नहीं होता । जो कसकर पकड़ लिया जाता है वह छीना नहीं जाता । पुत्र और पौत्र तब उनके बलिदानों में बाधा उपस्थित नहीं करेंगे ।

यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में (उस मार्ग का) आचरण

करता है, उसका गुण असलियत होगा ।

यदि कोई व्यक्ति इसका अपने परिवार में आचरण करेगा, उसका गुण सम्पन्नता होगा ।

यदि कोई व्यक्ति अपने गाँव में उसका आचरण करेगा, उसका गुण दीर्घकालिकता होगा ।

यदि कोई अपने राज्य में उसका आचरण करेगा, उसका गुण समृद्धि होगा ।

यदि कोई अपने साम्राज्य में उसका आचरण करेगा, उसका गुण सार्वभौमिकता होगा ।

क्योंकि अपने व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से कोई दूसरे व्यक्तियों को देखता है, अपने परिवार के दृष्टिकोण से दूसरे परिवार को, अपने गाँव के दृष्टिकोण से दूसरे गाँव को, अपने राज्य के दृष्टिकोण से दूसरे राज्यों को और अपने साम्राज्य के दृष्टिकोण से उस साम्राज्य को देखता है ।

यह मैं कैसे समझूँ कि यह इस रूप से साम्राज्य के लिए है ?
इसके द्वारा ।

५५

किसी भी परिपूर्णता की जो कि अपने में गुण को धारण करता है, एक शिशु की परिपूर्णता के साथ तुलना की जा सकती है ।

विषैले कीट इसे डक नहीं मरेंगे, जगली पशु इस पर नहीं

भपटेंगे और न शिकारी पक्षी इस पर पजा मारेगे । यद्यपि इसकी हड्डियाँ निर्वल है और इसके स्नायु कोमल है, उसमें पकड़ने की एक दृढ शक्ति है । यद्यपि इसे अभी भी पुरुष और स्त्री की एकता का पता नहीं, इसका पुरुष सदस्य हलचल पैदा कर देगा । इसका कारण यह है कि (इसके) सूक्ष्म तत्त्व ने अत्यधिक (वीर्यता) प्राप्त की है । यद्यपि यह सारे दिन चीखता रहे, फिर भी उसके स्वर में खरखराहट उत्पन्न नहीं होगी । इसका कारण यह है कि (इसके) स्वाभाविक सामंजस्य ने अत्यधिक (वीर्यता) प्राप्त की है ।

स्वाभाविक सामंजस्य को समझने का अर्थ है स्थिर रहना ।

स्थिर रहने को समझने का अर्थ है प्रबुद्ध होना ।

जीवन को बढ़ाने का अर्थ है बुराई को निमंत्रित करना ।

मन के साथ प्राणभूत श्वास को नियंत्रित करने का अर्थ है जड़ता ।

जब वस्तुएँ परिपक्व हो जाती हैं तब वे अपनी अवस्था में आ जाती हैं । (ऐसा नियंत्रण) मार्ग के विरुद्ध है । जो मार्ग के विरुद्ध है उसका शीघ्र ही अन्त होगा ।

५६

वह अपने छिद्रों को भर देता है, तब वह अपने द्वारों को बन्द कर देता है ।

वह धारा को कुंद कर देता है, वह गुत्थियों को खोल देता

है, वह प्रकाश को मद कर देता है, वह पगडंडियों को समतल कर देता है।

इसे रहस्यमयी समता कहते हैं।

क्योंकि उसे प्राप्त करने में न तो कोई उसके समीप ही आ सकता है, न दूर ही रह सकता है, न कोई उससे लाभान्वित हो सकता है और न उससे उसे हानि ही पहुँचती है, न कोई उससे सम्मान ही प्राप्त कर सकता है और न अपमान का ही भागी होता है।

अतएव आकाश के नीचे जो कुछ है उस सबमें वह सर्वाधिक पुरस्कृत है।

५७

किसी राज्य का सुधार द्वारा शासन किया जा सकता है और उसे युद्ध-कौशल से जीता जा सकता है, किन्तु साम्राज्य अकर्म से प्राप्त किया जाता है।

साम्राज्य निरन्तर अकर्म में रत रहने से प्राप्त किया जाता है। ज्यों ही कोई कर्मरत होता है वह साम्राज्य को प्राप्त करने के अयोग्य हो जाता है।

मैं यह कैसे समझूँ कि यह ऐसा ही है ? इसके द्वारा :

साम्राज्य में जितने ही निषेध और वर्जन होते हैं उतने ही लोग अधिक दरिद्र होते हैं।

जितने ही अधिक उपयोगी अस्त्र लोगों के पास होंगे, उतने

ही राज्य और राजवश अव्यवस्थित होंगे ।

जितने ही चालाक कारीगर होंगे, उतने ही विचित्र औजार बनेंगे ।

जितने ही अधिक कायदे और कानून जारी किये जायँगे उतने ही अधिक चोर और लुटेरे होंगे ।

अतएव एक सत ने कहा है :

“यदि मैं कुछ भी करने का अभ्यास करता हूँ, तो लोग अपने-आप ही बदल जायँगे । यदि मैं स्थिरता से प्रेम करता हूँ तो लोग अपने-आप ही सुधर जायँगे ।

यदि मैं अकर्म का अभ्यास करूँ तो लोग अपने-आप ही घनी बन जायँगे ।

यदि मैं इच्छा रहित होने का अभ्यास करूँ तो लोग अपने-आप ही सरल बन जायँगे ।”

५८

यदि सरकार हीन दृष्टि वाली है तो लोग अपराध रहित होंगे ।

यदि सरकार दूर दृष्टि वाली है तो लोग अपराधों से भरे होंगे ।

दुर्भाग्य वह है जिस पर सौभाग्य निर्भर होता है ।

सौभाग्य वह है जिसमें दुर्भाग्य छिप जाता है ।

दोनों की चरम सीमा को कौन जान सकता है ?

क्योंकि सामान्य अवस्था नहीं रहती, जो ठीक है वह विचित्र का रूप ले लेता है और जो अच्छा है वह उसकी बुराई का रूप ले लेता है, लेकिन लोग वास्तव में दीर्घ काल तक धोखे में रहते हैं।

अतएव सत्पुरुष बिना काटे-छाँटे समरूप रहता है, वह बिना नुकीला बने कोण-जैसा होता है, वह बिना फँसे हुए ऋजु होता है, वह बिना चमकाये हुए भी चमकदार होता है।

५९

मनुष्यो पर शासन करने और स्वर्ग की सेवा करने के लिए आत्मसयम के बराबर कुछ नहीं है।

इसलिए क्योंकि आत्मसयम है, इसका अर्थ है अपने-आपको (मार्ग पर) जल्दी ही लगाना।

अपने-आपको जल्दी ही लगाने का अर्थ है गुण की दुगुनी (फसल) समेटना।

यदि किसी ने गुण की दुगुनी (फसल) समेटी है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके योग्य कोई व्यक्ति न हो। यदि ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके योग्य कोई न हो। कोई भी (उस सामर्थ्य की) चरम सीमा को नहीं जानता। यदि कोई भी चरम सीमा को नहीं जानता है, वह राज्य को प्राप्त कर सकता है। राज्य को प्राप्त करने की "भातृशक्ति" बहुत समय तक बनी रह सकती है।

इसका अर्थ है कि गहरी जड़ और सुदृढ़ नींव दीर्घ जीवन

और दीर्घकाकिकता का मार्ग है ।

६०

किसी बड़े राज्य का शासन करना एक छोटी मछली को पकाने के समान है ।

यदि कोई मार्ग के अनुसार आकाश के नीचे जो कुछ है उस सब पर शासन करता है (मृतक की) प्रेतात्मा अपने-आपको आत्माओं के रूप में प्रकाशित नहीं करेगी । इसका यह अर्थ नहीं कि ये प्रेतात्माएँ आत्माएँ नहीं हैं, किन्तु ये आत्माएँ मनुष्यों को हानि न पहुँचायेंगी । जैसे कि आत्माएँ मनुष्य को हानि न पहुँचायेंगी वैसे ही सत् पुरुष लोगो को हानि न पहुँचायेंगे ।

यदि निश्चय ही दोनों एक-दूसरे को हानि नहीं पहुँचाते, उनके गुण एक सर्वसामान्य अन्त के प्रति अभिमुख होंगे ।

६१

एक बड़ा राज्य नीचे को बहने वाली नदी है । यह आकाश के नीचे जो कुछ है उस सबके (जल का) अभिमुख बिन्दु है । यह आकाश के नीचे जो कुछ है उस सबकी स्त्री है । स्त्री सदैव शांति से पुरुष को पराजित करती है; शान्ति से वह उसके नीचे रहती है ।

अतएव एक छोटे-से राज्य के नीचे जाने से एक बड़े राज्य को कुछ थोड़ा ही लाभ होता है और अपने-आपको एक बड़े राज्य के नीचे करने से एक छोटा-सा राज्य बड़ा बन जाता है। कोई नीचा होने से प्राप्त करता है, कोई नीचा होकर प्राप्त करता है। एक बड़ा राज्य मनुष्यों को एकताबद्ध करने और उन्हें पालन-पोषण करने की ही केवल इच्छा करता है, एक छोटा राज्य उचित व्यवहार किये जाने और दूसरो की सेवा करने की ही केवल इच्छा करता है। जिससे प्रत्येक व्यक्ति को जो वह चाहता है मिल जाय। बड़े को अवश्य ही छोटा होना चाहिए।

६२

दस सहस्र वस्तुओ का मार्ग किसी घर के दक्षिण-पश्चिमी कोने की भाँति है। यह अच्छे का खजाना है और वुरे का आश्रय है।

अच्छे शब्द सम्मान खरीद सकते हैं, अच्छा आचरण किसी को दूसरे से ऊपर उठा सकता है।

अतएव जब स्वर्ग-पुत्र का अभिषेक होता है अथवा तीन कुलीन मंत्री पदासीन होते हैं, यद्यपि वे मणिचक्र धारण कर सकते हैं और किसी रथ या नाव के पूर्ववर्ती होते हैं, शान्त बैठ जाना और उस मार्ग में प्रगति करना यह उनके लिए बेहतर होगा।

प्राचीन लोगों ने इस मार्ग को इतना ऊँचा स्थान क्यों दिया ? क्या उन्होंने नहीं कहा, “जो खोज करता है वह उसके पास पहुँच जाता है, जो मर्यादा का उल्लंघन करता है वह इससे बच जाता है !”

अतएव आकाश के नीचे जो कुछ है उस सबमें यह सबसे अधिक मूल्यवान है ।

६३

बिना किये करो, अकर्म से कर्म करो, स्वादहीन का स्वाद लो, छोटे को बड़ा समझो, बड़े को छोटा ।

जहाँ सरल है वहाँ कठिन की योजना बनाओ, जहाँ सूक्ष्म है वहाँ स्थूल की योजना बनाओ ।

सबसे कठोर वस्तुएँ ससार में उससे आरंभ होती हैं जो सबसे आसान हैं, सबसे बड़ी वस्तुएँ ससार में उससे आरंभ होती हैं जो सूक्ष्म हैं ।

अतएव सत पुरुष कभी बड़ा काम नहीं करता और इसलिए जो महान् है वह उसे प्राप्त करने में समर्थ है ।

अब, जो बिना सोचे प्रतिज्ञा करेगा वह थोड़ी भी आस्था न रखेगा । जिसे बहुत आसानी मालूम होती है उसे बहुत कठिनता मालूम होगी ।

अतएव सत पुरुष (सरल) को भी कठिन समझते हुए अन्त में ऐसी कोई चीज नहीं देखेगा जो कठिन हो ।

६४

जो रुक गया है उसे पकड़ लेना सरल है ।

जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है उसको पहले में सोचना सरल है ।

जो जल्दी चटक जाता है वह पिघलने में आसान है ।

किसी वस्तु के होने के पहले से उसे कर लो, अव्यवस्था होने के पहले ही व्यवस्था का निर्माण करो ।

एक बालिशत जितना वृक्ष एक नन्हे से तन्तु से बड़ा हुआ है ।

एक नौ मजिल ऊँची मीनार मिट्टी के ढेर से उठाई गई है ।

एक हजार मील लंबी यात्रा एक पद-चाप से आरम्भ हुई है ।

अपने कार्यों को आगे बढ़ाने में 'लोग प्रायः उन्हें बिगाड़ देते हैं जबकि वे प्रायः पूर्ण होने को होते हैं ।

जितनी आरम्भ की चिन्ता करते हो उतनी ही अन्त की भी करो, तब कोई भी कार्य नहीं बिगड़ेगा ।

अतएव संत पुरुष इच्छा-रहित होने की आकांक्षा करता है और ऐसी वस्तुओं को महत्त्व नहीं देता जिन्हें प्राप्त करना कठिन है । वह नहीं सीखने के लिए सीखता है और जिसके पास से लोग निकल जाते हैं उसकी ओर उन्मुख होता है ।

इस प्रकार वह दस सहस्र वस्तुओं के स्वाभाविक क्रम को बनाय रखता है, लेकिन वह आचरण करने का साहस नहीं करता ।

६५

जो उस मार्ग के पालन करने में निपुण थे, समय के उन पुराने लोगो ने, जनसाधारण को प्रबुद्ध करने के उपयोग में लाने की अपेक्षा, लोगो को मूर्ख बनाने के लिए इसका उपयोग किया है ।

यदि लोगो पर राज्य करना कठिन है तो इसका कारण अत्यधिक ज्ञान है ।

- अतएव वह जो ज्ञान के द्वारा राज्य का शासन करता है वह राज्य के एक लुटेरे के समान है । वह जो ज्ञान के द्वारा राज्य का शासन नहीं करता वह राज्य के लिए वरदान है ।

वह जो इन दोनों बातों को जानता है वह माप का भी सूक्ष्म परीक्षण करता है ।

सदा यह जानते रहना कि माप का किस प्रकार सूक्ष्म परीक्षण करना चाहिए, यह रहस्यमय गुण कहा जाता है । रहस्यमय गुण गूढ़ है, अति दूरगामी है, और विपरीत दिशा में वस्तुओं पर प्रभाव डालता है, जब तक कि अन्त में वह महान् सारूप्य को प्राप्त न कर ले ।

६६

जिसके कारण नदी और समुद्र मौ घाटियों के राजा होने के योग्य है, वह उनकी योग्यता है कि वे उनकी (घाटियों) अपेक्षा

नीचे हैं। यही कारण है कि वे सौ घाटियों के शासन होने के योग्य हैं।

अतएव यदि सत लोगो के ऊपर रहना चाहता है, उसे अपने शब्दों में नीचा होना चाहिए। यदि वह लोगो के सामने रहना चाहता है, उसे अपने व्यक्ति रूप में पीछे रहना चाहिए।

अतएव सत ऊपर रहता है लेकिन लोग उसके भार को महसूस नहीं करते, वह सामने रहता है लेकिन लोगो को इससे चोट नहीं पहुँचती।

अतएव आकाश के नीचे जो कुछ है वह सब प्रसन्नतापूर्वक उसे आगे बढ़ायागा और (उसमें) थकेगा नहीं। क्योंकि वह उद्योग नहीं करता, कोई भी उसके साथ उद्योग करने के लिए समर्थ नहीं है।

६७

समस्त ससार कहता है कि मेरा मार्ग यद्यपि महान् है, वह रूढिमुक्त दिखाई देता है।

वास्तव में इसलिए कि वह महान् है, वह रूढिमुक्त दिखाई देता है। यदि वह रूढिमुक्त होता, बहुत समय पहले वह नूक्ष्म हो जाता।

मेरे पास तीन निधियाँ हैं जिन्हें मैं सँभागे हूँ। और जिनकी रक्षा करता हूँ :

पहली सहिष्णुता है।

दूसरा आत्मसंयम है ।

तीसरा है संसार में प्रथम होने का साहस न करना ।

सहिष्णुता के साथ मैं साहसी होने के योग्य हूँ ।

आत्मसंयम के साथ मैं उदार होने के योग्य हूँ ।

संसार में प्रथम होने का साहस न रखते हुए, मैं सब “सामंत राजाओं” में प्रमुख होने के योग्य हूँ ।

यदि आज कोई सहिष्णुता का त्याग करता है और केवल साहसी है, यदि कोई आत्मसंयम का त्याग करता है और केवल उदार है, यदि कोई अन्त में रहने का त्याग करता है और केवल प्रथम है, तो यह मृत्यु है !

निश्चय ही वह जो सहिष्णुता से लड़ाई करता है वह विजयी होता है, जो इससे अपनी रक्षा करता है वह सुरक्षित है ।

स्वर्ग जब उसकी रक्षा करता है तो वह सहिष्णुता के साथ रक्षा करता है ।

६८

एक अच्छा कप्तान उग्र नहीं होता ।

एक अच्छा योद्धा क्रुद्ध नहीं होता ।

एक अच्छा विजेता अपने शत्रुओं का सहयोग नहीं लेता ।

मनुष्यों को काम में लगाने वाला एक अच्छा व्यक्ति अपने-आपको उनसे छोटा बना लेता है ।

यह उद्योग न करने का गुण कहा जायगा। यह मनुष्यों का उपयोग करने की शक्ति कही जायगी। यह स्वर्ग के साथ साम्य की पराकाष्ठा कही जायगी।

६९

किसी पुराने युद्ध-विशारद ने कहा है

“मैं मेजवान होने का साहस नहीं करता, मैं मेहमान होना पसन्द करता हूँ। मैं एक इंच आगे बढ़ने का साहस नहीं करता। मैं एक फुट पीछे रहना पसन्द करता हूँ।”

यह कहा जाता है : बिना प्रयाण किये प्रयाण करना, बिना अस्त्र धारण किये अपनी बाँहे चढ़ाना, बिना तलवार के तलवार खीचना, बिना शत्रु के उस पर आक्रमण करना।

अपने शत्रु को अपने से हीन समझने से बढ़कर दूसरी कोई आपत्ति नहीं है।

यदि मैं शत्रु को हीन समझूँ, मुझे अपने खजाने के चले जाने का खतरा है।

क्योंकि, जब परस्पर विरोधी शत्रुओं में शस्त्र चलते हैं, जो हार मान लेता है वह विजयी होता है।

७०

मेरे शब्द समझने में बहुत आसान है और अमल में लाने में भी बहुत आसान हैं; लेकिन सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो उन्हें समझ सकता हो और अमल में ला सकता हो।

मेरे शब्दों में एक व्यवस्था है, मेरे कार्यों का एक निर्देशक है।

सचमुच इसीलिए क्योंकि ये नहीं समझे जाते, आदमी मुझे नहीं समझते।

वे जो मुझे समझते हैं विरले हैं, जो मेरे आदर्श पर अपने को ढालते हैं उनका अत्यन्त आदर किया जाता है।

इस प्रकार सन्त बालो का बना वस्त्र पहनता है, लेकिन अपने वक्षस्थल में वह मणि धारण करता है।

७१

जानने को जानना न समझना ही सर्वोत्तम है।

न जानने को जाना हुआ समझना रोग है।

वास्तव में उस रोग का रोगी होकर ही मनुष्य रोगी नहीं होता।

सत रोगी नहीं है, क्योंकि वह उस रोग का रोगी है।

अतएव वह रोगी नहीं है।

७२

यदि भयानक (वस्तु) से लोगो को डर नहीं लगता तो भय और अधिक हो जायगा ।

उनको अपने घरों में बन्द करके न रखो, उन्हें अपने जीविकोपार्जन में ही मत थका दो । मचमुच केवल इसलिए कि वे थके नहीं हैं, वे थकेंगे नहीं ।

अतएव सत पुरुष अपने-आपको जानता है, लेकिन अपना प्रदर्शन नहीं करता, वह अपने बारे में गावधान है, लेकिन अपनी कीमत नहीं करता, क्योंकि वह एक को त्याग देता है और दूसरे को पसंद करता है ।

७३

जो साहसिक कार्यों में शूर है वह मारा जाता है ।

जो असाहसिक कार्यों में शूर है, वह जीवित रहेगा ।

इन दो मार्गों में एक लाभदायक है और दूसरा हानिकारक । कौन इसका कारण जानता है कि स्वर्ग किससे घृणा करता है ?

स्वर्ग का मार्ग है उद्योग नहीं करना और फिर भी विजयी होने के लिए समर्थ होना, बोलना नहीं फिर भी प्रत्युत्तर देने के लिए समर्थ होना, बुलाना नहीं फिर भी वस्तुओं को स्वयमेव आने देना, मन्द होना फिर भी अच्छी तरह योजना के लिए

समर्थ होना ।

स्वर्ग का जाल विस्तृत है, यद्यपि इसके छेद बहुत दूर-दूर हैं, (उनमे से) कोई भी वस्तु बाहर नहीं जाती ।

- ७४

यदि लोग मृत्यु से नहीं डरते, उन्हें मृत्यु से क्यों डराया जाय ?

यद्यपि कोई लोगो को सदा मृत्यु से डरा सके और उन्हें पकड़कर मार सके जो कि असाधारण वस्तुओ को बनाते है । कौन इस प्रकार आचरण करने का साहस करेगा ?

हमेशा एक मुख्य जल्लाद होता है जो वध करता है । मुख्य जल्लाद की जगह वध करना कहा जा सकता है : किसी होशियार बढई की जगह काटना । इस तरह होशियार बढई की जगह खुद काटने से शायद ही कोई अपने हाथो को काटने से बचा सकेगा ।

७५

लोग भूखों मरते है, क्योंकि उनके करों का रुपया उनके बड़े अधिकारियो द्वारा खा लिया जाता है । इसीलिए वे भूखों मरते है ।

लोगो पर शासन करना कठिन है, क्योंकि उनके बड़े अधि-

कारी हस्तक्षेप करते हैं। इसीलिए उन पर शासन करना कठिन है।

यदि मृत्यु के संबंध में लोग अंगभीरता से सोचते हैं, इसका कारण है अतिरेकपूर्ण ढंग, जिसमें वे जीवन को पाने की खोज करते हैं। इसीलिए वे मृत्यु के सम्बन्ध में हल्के ढंग से सोचते हैं।

सचमुच जीवन को मूल्य प्रदान करने की अपेक्षा जीवन के लिए सक्रिय न होना अधिक बुद्धिमत्ता है।

७६

मनुष्य जन्म के समय कोमल और निर्मल होता है, मृत्यु के समय वह कठोर और कड़ा हो जाता है।

दस सहस्र वस्तुएँ, पेड़ और पीछे, जब तक जीवित हैं, कोमल और नाजुक हैं, अपनी मृत्यु के समय वे सूखे और मुरझाए हुए हो जाते हैं।

क्योंकि जो कठोर और कड़ा है, मृत्यु का अनुगामी है, जो कोमल और निर्मल है, वह जीवन का अनुगामी है।

अतएव यदि कोई अस्त्र बहुत कठोर है, वह नष्ट हो जाता है, यदि कोई वृक्ष बहुत कठोर है तो टूट जाता है।

जो भी कुछ कठोर या कड़ा है वह नीचे रख दिया जाता है। जो कोमल और निर्मल है वह ऊपर रखा जाता है।

ओ हो ! स्वर्ग का मार्ग धनुष के मोड़ की भाँति है ! जो ऊपर का भाग है वह नीचे दबा दिया जाता है, जो नीचे का भाग है वह ऊपर उठा दिया जाता है, जो बचा हुआ है उसे कम कर दिया जाता है, कमी पूरी कर दी जाती है ।

स्वर्ग का मार्ग वहाँ कम होता है जहाँ पर कि अतिरिक्तता है और वहाँ पूर्ति करता है । जहाँ पर कि अभाव है । मनुष्यो का मार्ग इस प्रकार का नहीं है; वे घटा देते हैं जहाँ पर कि अभाव है और अर्पण करते हैं जहाँ पर कि अतिरिक्तता है ।

अपनी अतिरिक्तता को वहाँ कौन देने को समर्थ है जहाँ कि अभाव है ? केवल वही जिसके पास मार्ग है ।

अतएव संत जब सक्रिय होता है, (परिणाम पर) भरोसा नहीं रखता; जब कार्य सम्पन्न हो जाता है, वह उसमें आश्रय नहीं लेता ।

संत सचय नहीं करता । प्रत्येक वस्तु को दूसरे की समझते हुए भी उसके स्वयं के पास प्रचुरता है । प्रत्येक वस्तु दूसरो को देते हुए भी उसके स्वयं के पास उसका आधिक्य है ।

स्वर्ग के मार्ग से लाभ होता है, हानि नहीं । सत का मार्ग क्रियाशील होना है, उद्योग करना नहीं ।

उसको अपनी योग्यता प्रदर्शित करने की कोई इच्छा नहीं है ।

७८

निर्वल सबल को जीत लेता है और कोमल कठोर को जीतता है।

यद्यपि संसार में हर कोई इसे जानता है, लेकिन कोई भी इसका आचरण नहीं कर सकता।

अतएव एक सत ने कहा है "जो राज्य की गदगी नेता है, वह भूमि और धान्य की वेदी का स्वाधी कहा जाता है, वह जो राज्य की बुराइयों को लेता है आकाश के नीचे जो सब-कुछ है उस सबका राजा कहा जाता है।"

सीधे शब्द विरोधात्मक मालूम पड़ते हैं।

७९

यद्यपि महान् कष्ट को शान्त किया जा सकता है फिर भी कुछ कष्ट रहना तो निश्चय है। कष्टों के स्थान पर गुणों का प्रतिपादन करके। कैसे कोई दूसरों के साथ अच्छी तरह खड़ा रह सकता है ?

अतएव सत, यद्यपि वह बाएँ हाथ में अंकुश धारण करता है, लोगों को वह बुलाकर नहीं पूछता।

जिसमें गुण है वह अंकुश पर नियंत्रण करता है। जिसमें गुण नहीं है वह कर-संग्रह पर नियंत्रण रखता है।

आकाश के मार्ग में कोई पक्षपात नहीं है, यह लोगों के र

अच्छी तरह खड़ा रहने का सदैव अवसर प्रदान करता है ।

८०

थोड़े से निवासियों वाला एक छोटा-सा गाँव, (वहाँ के लोग) यद्यपि वहाँ औजार होंगे जो दस या सौ आदमियों का काम कर सकते हो, उन्हें प्रयोग में न लाने के लिए प्रवृत्त किये जा सकते हैं !

जहाँ लोग प्रवृत्त किये जा सकते हैं मृत्यु को गंभीरता से समझने के लिए, दूर स्थानों पर जाने के लिए नहीं !

जहाँ, यद्यपि वहाँ नावें और गाड़ियाँ होंगी, लेकिन उनमें लादने के लिए कुछ भी न होगा, जहाँ अश्वारोही सैनिक और अस्त्र होंगे, लेकिन कहीं भी कवायद करने के लिए कोई स्थान न होगा ।

जहाँ लोगों के गाँठ वाली डोरियों का फिर से प्रयोग करने के लिए, अपने भोजन का स्वाद लेने के लिए, अपने वस्त्रों की प्रशंसा करने के लिए, अपने स्वयं के घरों में आराम करने के लिए और अपने रीति-रिवाजों में ही आनन्द प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त किया जा सकता है ।

जहाँ यद्यपि कोई पड़ोसी गाँव दिखलाई दे सकता है, जिसमें कि लोग मुर्गों का बाँग देना और कुत्तों का भोकना सुन सके, फिर भी वहाँ के निवासी जब तक कि वे वृद्धावस्था के कारण मर न जाएँ, एक-दूसरे से कभी न मिलेंगे !

८१

जो जानता है वह बोलता नहीं ।
 जो बोलता है वह जानता नहीं ।
 जो निष्कपट है वह दिखावट नहीं करता ।
 जो दिखावट करता है वह निष्कपट नहीं है ।
 जो अच्छा है वह भगड़ता नहीं ।
 जो भगड़ता है वह अच्छा नहीं है ।
 जो जानता है वह खिलवाड़ नहीं करता ।
 जो खिलवाड़ करता है वह जानता नहीं है ।

